

ભાગ્યોદયની ૧૬ શા વર્ષની ભારતીય હિસાબ

આત્મબળ

કિંવા

આનંદના શુભ ઉરાના સ્વયં માર્ગ

O. T.

4 APR 1928

R. N. 40

પ્રકાશક

જેઠાલાલ દેવશંકર દવે વેદ

અધિપતિ ભાગ્યોદય અમરાવાદ.

ધી દવે કેમીકલ એન્ડ આયુર્વેદિક ફાર્માસ્યુટિકલ વા

રીચીરોડ અને ખાડીયા-અમદાવાદ

દવે ફાર્મસીમાં-આયુર્વેદશાસ્ત્રના પાઠ પ્રમાણે અનુભવ દવાઓ

દવે ફાર્મસીમાં-દવાઓ બનાવવામાં અત્યુત્તમ શુદ્ધ ઔષધો વપરાય છે

દવે ફાર્મસીમાં-દવાઓ અનુભવી વિદ્વાન વૈદ્યોના હાથ તૈયાર થાય છે

દવે

દવે

દવે

આપણું વિજ્ઞાન સર્વવ્યાપી છે

પંદર વર્ષથી પ્રકટ થાય છે. વામન સંસ્કૃતિ સંસ્કૃતિ થાય છે, તેમાં તત્વજ્ઞાનના, વેદાંતના વિષયો સરળ ભાષામાં આવે છે. મહા-પુરુષોનાં જીવનચરિત્રો. ગૃહસંસારી ઉપદેશક વાર્તાઓ વૈદિકના અનુભવના લેખો, પ્રયોગો, ઘેર બની શકે તેવી દવાઓની બનાવટો દરમ્યાં આવે છે. તમે ગ્રાહક ન થયા હો તો આજેજ ગ્રાહક થાઓ, તે દરમ્યાં તમારામાં નવું બળ રેડશે. ઉત્સાહ પ્રકટાવશે, વર્ષની શરૂઆતમાં ૧૫૦ પાનાની આવી ઉત્તમ ભેટ પછી મળે છે. ૨૫૫ વર્ષની ભેટ યોગ-રતનાકર એ વૈદકનું ઉપયોગી પુસ્તક હતું. વાર્ષિક લવજમ ૩૩-૦ ગ્રાહક થવા લાગો.

વ્યવસ્થાપક-બાગ્યોદય અમદાવાદ.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાખિદ વિભાગ]

અનુક્રમિક ૧૩૮૫૩ • ચર્મક

પુસ્તકનું નામ આત્મજીવી કુંવા આનંદન

ગુપ્ત જ્ઞાન / સત્ય માર્ગો

વિષય ૨૪૪૪:૬

ભાગ્યોદયની ૧૬ મા વર્ષની ભેટનું પુસ્તક

આત્મબળ

કિંવા

આનંદના ગુપ્ત ઝરાના સત્ય માર્ગો

અનુવાદક અને પ્રકાશક

જેઠાલાલ દેવશંકર દવે વૈદ્ય

તાંત્રી ભાગ્યોદય, ભાગ્યોદય આંદોલન-અમદાવાદ.

અમદાવાદ-શ્રી ભાગ્યોદય પ્રિન્ટીંગ પ્રેસમાં

જેઠાલાલ દેવશંકર દવેએ છાપી અને પ્રસિદ્ધ કર્યું.

આડીયા: અમદાવાદ.

પ્રથમાવૃત્તિ. પ્રત ૧૫૦૦ સંવત ૧૯૮૪ સને ૧૯૨૮

મૂલ્ય રૂ. ૧-૮-૦

અમદાવાદ દેવશંકર દવે રચિત પુસ્તકો

ની કોપીરાઈટ-સંગ્રહ

કાયદ નો શિક્ષક-ફોન્ટારી, રેવન્યુ અને દીવાની કાયદાઓનું ભુથ ૩. ૧૫)
 ભાષિયવેત્તા-ભુત ભવિષ્ય અને વર્તમાનકાળનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરાવનાર ૩. ૫)
 ધનવાન-(વે. ૧૫૫) ધન આપનાર હજારો પ્રયોગો કરી. ૩. ૧૫)
 ધનવાન-(વે. ૨૫૫) ધનપ્રાપ્તિના માર્ગો-હજાર ઉદ્યોગ શિક્ષક ૩. ૮)
 ભારતર એક નો લેખ-અંગ્રેજી, બંગાળી, મરાઠી હિંદી, સંસ્કૃત, શિક્ષક ૩. ૭)
 હિંદુસ્તાનની તીર્થયાત્રા-આખા હિંદનાં ધામેની સંપૂર્ણ હકીકત ૩. ૭)
 સ્વર્ભનિષ્ઠ દેવીજીવન-ધર્મનિષ્ઠ ૧૫૦ મહાન પુરોનાં જીવન ૩. ૬)
 ત્રિકાળદર્શક દર્પણ-(વે. ૧૫૫) કિંવા પ્રેતાવાહનવિદ્યા ૩. ૫)
 અમલકૃતિ જ્ઞાન દર્શક દર્પણ-થોટી રીડીંગ, યોગવિદ્યા મેસ્મરીઝમ ૩. ૫)
 સ્ત્રીહિતશિક્ષક ચંદ્રકાંત ની આત્મકથા ૩. ૧૫૦ સતીઓનાં જીવન ૩. ૪)
 અમદ શંકર ચાર્ય-ચરિત્રકિંવા શંકરદિગ્વજય સંપૂર્ણ જીવનચરિત્ર ૩. ૩)
 શ્રીચરકસંહિતા-વે. ૧૫૫. મૂળ પ્રહિત આખાંતરવૈદકનો પુરાતનીય ૩. ૫)
 મહાત્મા ગાંધી-અને હિંદના નવ નરરતોનાં જીવનચરિત્રો. ૩. ૧-૮)
 રેવન્યુ અને ફોન્ટારી-૨૦ કાયદાઓનો સંગ્રહ (ચોથી આવૃત્તિ) ૩. ૪)
 વહુકુરણી-ટાગોરકૃત નવલકથા (અંકીઉપયોગી) ૩. ૧૧૧
 રાજા પિં ટાગોરકૃત નવલકથા (આજ ઉપયોગી) ૩. ૧૧૧
 ગૃહિણી રત્નમાળા ભાગ ૧ કો અને ખીજો-કૌમુદિનીની આત્મકથા. ૨૧૧
 પરશિયન ન છટસ-અંગ્રેજીના છટસ જેવીજરસીલીવાતોનો સંગ્રહ ૩. ૧)
 એકાગ્ર અને દિવ્ય શક્તિ-અધ્યાત્મ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરાવનાર ૩. ૧)
 આત્મજ્યોતિ-કિંવા અહ્મદશન-તત્વજ્ઞાન સંગ્રહી ઉત્તમ પુસ્તક ૩. ૧)
 વૈદ્ય યાને વૈદ્યક ભાગ ૧-૨ વૈદ્યકીય પુસ્તક વૈદકના અનેક પ્રયોગો ૩. ૧૧૧
 દેશી વૈદ્ય-વૈદ્યકનું ઉત્તમ પુસ્તક વૈદકની શાસ્ત્રીય દવાનો સંગ્રહ ૩. ૧)

વૈદ નેદાસ દેવશંકર દવે ખાડીઆ-અમદાવાદ.

પ્રસ્તાવના

ભાગ્યોદય એ ધાર્મિક માસીક છે. તેમાં મુખ્યત્વે તત્ત્વ-જ્ઞાનના લેખો આવે છે, તેમ વૈદકના લેખો આવે છે. જેઓ ધર્મ ઉપર આસ્થાવાળા છે, સદ્વિચારનું સેવન કરનારા છે તેવા સજ્જનો તેમ વૈદો તેના ગ્રાહકો છે. દર વર્ષે ગ્રાહકોને લેટનું પુસ્તક આપવામાં આવે છે. ગયે વર્ષે ‘શ્રી યોગ રત્નાકર’ નામનો વદકનો ગ્રંથ ગ્રાહકોને અપાયો હતો. આ વર્ષે કોઈ તત્ત્વજ્ઞાનનું પુસ્તક લેટમાં આપવું એવો વિચાર થયો, અને તેથી આ ગ્રંથની યોજના કરવામાં આવી છે.

આપણા અધ્યાત્મજ્ઞાનનો ઉંડો અભ્યાસ કરનારા પશ્ચિમમાં પણ મહાપુરુષો થયા છે. તેમાં અમેરિકામાં જેમ્સ એલન નામના અહસ્થ પણ એક તત્ત્વજ્ઞાની થયા છે. તેમણે તત્ત્વજ્ઞાનનાં ઘણાં પુસ્તકો લખ્યાં છે, અને જેમાંના ઘણાના ગુજરાતીમાં અનુવાદ પણ થયા છે. તેમના ખાસ વેગ્ ઓફ ઇલેસેન્સ એ ગ્રંથનો અનુવાદ કરી અમે આ પુસ્તક ગુજરાતીમાં બહાર પાડ્યું છે. આ પુસ્તક અધ્યાત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાના રાજમાર્ગને બતાવનાર અને આત્મબળ શાંતિ, આનંદ, પવિત્રતાને મેળવી આપનાર છે.

દુર જંગલના રસ્તે જતાં વચ્ચે ધનિકોએ ધર્મ શાળાઓ અને કૂવાઓ મુસાફરોને વિશ્રાંતિ લેવા બનાવેલા હોય છે, ત્યાં

રસ્તામાં થાકથી, તાપથી, ધુળની રજથી પીડાયલા મુસાફરો વડની શીતલ છાયામાં કે ધર્મશાળામાં જેસી વિશ્રાંતિ લે, ત્યાંના કુવાનું થંડું પાણી પી થાક ઉતારે, અને પછી આગળ મુસાફરી કરે છે, તેવી રીતે વ્યવહારના ગહન માર્ગમાં પણ સંકટ અને કલેશથી પીડાયલાઓ મારે વિશ્રાંતિ આપી શકે તેવી ધર્મશાળાઓ મહાપુરુષોએ બાંધેલી હોય છે. ત્યાં ક્રોધ રૂપી તાપથી, નિરાશા રૂપી ધુળથી, કંટાળી મનુષ્ય વિનયી બુદ્ધિની શીતલ અને સુખદ છાયાની નીચે સાધારણ, સીધા અને સાદા, શાંતિને આપનાર વિશ્રામ સ્થાન, અને આનંદને આપનાર નાના નાના ગુપ્ત માર્ગો છે કે જ્યાં સંસારમાંથી હારેલો, થાકેલો, કંટાળેલો મુસાફર પોતાનો થાક ઉતારી વિશ્રાંતિ લઈ શકે.

એ માર્ગોને ભૂલી અન્ય માર્ગે ચાલનાર મુસાફરો દુઃખી થાય છે. લોકો જીવનના રાજમાર્ગે કોઈ ખાયાવી વસ્તુઓ મેળવવા ઉત્સુક થઈ, સ્થૂલ દષ્ટિથી તુરંત જણાતી, સત્ય વિચારો રૂપી વિશ્રામ સ્થળોની અવગણના કરી જલ્દી આગળ ચાલ્યો જાય છે. અને આનંદ પ્રાપ્ત કરાવનાર નાની અને સાંકડી ગલીઓને તુરંત સમજી તેને પાછળ છોડી દઈ આગળ જાય છે. જેથી ઘડીએ ઘડીએ ને ક્ષણે ક્ષણે અગણિત મનુષ્યો બેશુદ્ધ થઈ અને થાકી જઈ ગભડી પડે છે. અને એવી રીતે અસંખ્ય મનુષ્યો હૃદયની ભૂખ અને

તરસ વેઠી થાક્યા પાક્યા નાશ પામવાની અણી સુધી પહોંચી જાય છે. પરંતુ આ વખતે જે મનુષ્યો આ ઉત્તેજિત જનસમૂહથી દૂર ખસી જઈ આ ગ્રંથમાં ખતાવવામાં આવેલા માર્ગે જશે તો તે મનુષ્યો આનંદના અનુપમ પુષ્પો પર પોઢશે. તે પુષ્પોના ગ્રંથઈથી તેનાં નેત્રો પ્રકુલિત થશે, તેની સુગંધીથી તેના મનને બળ મળશે આ પ્રકારે સુશકત અને પુષ્ટ થઈ તે જીવનના જ્વર અને સન્નિપાત રૂપી રોગોથી બચશે, થાકી જતાં ધુળમાં ગોથાં ખાવાં નહિં પડે, કે માર્ગમાં અંત આવશે નહિં, પરંતુ સફળતાપૂર્વક પોતાની જીવન યાત્રાને સમાપ્ત કરશે.

આવા આધ્યાત્મિક આનંદને પ્રાપ્ત કરાવનાર ઉપયોગી પુસ્તકને લેટમાં આપતાં અમને હર્ષ થાય છે. ગ્રાહકો તેને સાચો ઉપયોગ કરી સત્ય સુખ અને સત્ય આનંદને મેળવશે તો અમારો લીધેલો શ્રમ સાર્થક થશે એમ માનીએ છીએ.

દાંડુન સદ્ ૧૫ સં. ૧૯૮૪
તા. ૫-૩-૧૯૨૮
ભાગ્યોદય ઓશીસઃ ખાડીયા }
અમદાવાદ.

જેઠાણાલ દેવશંકર દવે. વૈદ્ય
તંત્રી ભાગ્યોદય.

વિષયાનુક્રમણિકા

પ્ર.	૧ તમારા કાર્યનો આરંભ કરો	૧
પ્ર.	૨ સાધારણ કાર્ય	૧૧
પ્ર.	૩ કાર્યમાં મુશ્કેલી અને વિઘ્નો ઉપર જય... ..	૨૨
પ્ર.	૪ ભાર ઉતારવો, હૃદયનો ભાર હલકો કરવો... ..	૨૭
પ્ર.	૫ શુભ આત્મમાર્ગ	૪૦
પ્ર.	૬ અન્યપ્રતિ સહાનુભૂતિ રાખવી	૫૪
પ્ર.	૭ ક્ષમા રાખવથી મળતી શાંતિ	૬૬
પ્ર.	૮ કોઈના પણ દોષ ન જોવા	૭૪
પ્ર.	૯ સ્થાયી આનંદની પ્રાપ્તિ	૯૫
પ્ર.	૧૦ મૌનનું મહાત્મ્ય	૧૦૦
પ્ર.	૧૧ એકાન્તવાસનું મહાનિર્ણય	૧૦૮
પ્ર.	૧૨ પોતે પોતાના બળ ઉપર જ ટકી રહેવું... ..	૧૧૭
પ્ર.	૧૩ જીવનના સાધારણ નિયમોનું ગુદરહસ્ય	૧૨૮
પ્ર.	૧૪ સુખપૂર્ણ જીવનનો સર્વોચ્ચ અત્માનંદ	૧૩૬

વૈદ્ય જોઠાલાલ દેવશંકર દવે રચીત પુ તકે।

ધનપ્રાપ્તિના માર્ગો

અને

હુજર દિયોગ વ્યાપાર શિક્ષક

જેમાં ધનવાન થઈ શકાય તેવા હજારો હુન્નર ઉદ્યોગના ખેતી-
વાડીના, વૈદકના પ્રયોગો, વ્યાપારી શિક્ષણ, દેશપરદેશમાં ખનતી
વસ્તુઓની માહિતી દેશપરદેશના વ્યાપારીઓની ડીરેક્ટરી વિગેરે વિષયો
છે. ભાગ ૧૫ ભેગા છે. પાન ૬૫૦ કીંમત રૂ. ૮-૦-૦ આ પુસ્તકમાં
આવેલા પ્રયોગોમાંથી માત્ર એકજ પ્રયોગ સિદ્ધ કરી લેવાથી હજારો
રૂપિયા કમાઈ શકાય છે. હાલ તરતમાં રૂ. ૫) માં મળશે
ભુત ભવિષ્ય અને વર્તમાન કાળની વાત જાણવી હોય તો

ભવિષ્યવેદ (ચોથી આવૃત્તિ)

યાને ભવિષ્ય જાણવાની વિદ્યા—જે પુસ્તક ઉપરથી ફરેક
માણુમ ભવિષ્યમાં શું ખનશે તે જોઈ અને જાણી શકશે. તેમાં
જ્યોતિષશાસ્ત્ર, રમણશાસ્ત્ર, સ્વરોદય શાસ્ત્ર, જન્મોત્તરી ખનાવવાની
રીત, તે જોવાની રીત વગેરે; ભાગ્યોદય, દાસપણું, બંધિખાનું, રોગ,
સ્ત્રી સુખ, લગ્નનું સુખ પ્રગ્નનું સુખ; જીંદગીનું, શરીરનું સુખ,
અકસ્માત ધનપ્રાપ્તિ; રાજ્યલક્ષ્મી, વાહનનું, મકાનનું, વિદ્યાનું સુખ
દુઃખ કયારે મળે વિગેરે જોવાની રીત. ધંધામાં લાભ થશે કે કેમ,
વગેરે ભવિષ્યની વાત જોવાની રીત. કીં. રૂ. ૫) અનેક અભીપ્રાયો
મળ્યા છે. જુજ નકસો છે આજે જ મંગાવો. હલ રૂ. ૪)

વહુ ઠકુરોણી—સરસ્વિન્દ્રનાથ ટાગોરકૃત સ્ત્રીઉપયોગી અત્યુત્તમ
બોધક અને રસીક નવલકથા, કીં. રૂ. ૧-૮

ભાગ્યોદય ઓફીસ, રીચીરોડ—અમદાવાદ.

વૈદ્ય જેઠાલાલ દેવશંકર દવે રચીત પુસ્તકો
 પાંચસો રૂપીયા ખર્ચાતાં ન મળે તે પુસ્તક
 માત્ર રૂ. ૧૫ માં જ

કાયદાનો શીક્ષક (ચોથી આવૃત્તિ)

જેતી અંદર ત્રીસે પ્રમાણે ફોજદારી રેવન્યુ, અને દી.ની ૧૨૪ કાયદાઓ આપેલા છે. જેતી હજારો નકલો થોડાજ વખતમાં ખપી ગઈ છે. કાયદાનું જ્ઞાન દરેક માણસે મેળવવું જોઈએ. આ પુસ્તકને માટે ડાયેક્ટરો હાઈકોર્ટ જડજો, સેસન જડજો, માજિસ્ટ્રેટો, દીવાનો સરમુખા, વીગેરે અનેક વિદ્વાનોના હજારો અભિપ્રાયો મળ્યા છે. કો. રૂ. ૧૫—૦—૦ છે.

ફોજદારી કાયદા-કીમીનલ પોલીસજરકોડ ટીકા સાથે, ઇન્ડિઅન પીનલ કોડ ટીકા સાથે, ડીસ્ટ્રીક્ટ પોલીસએક્ટ; ડબ્બા એક્ટ, રેલ્વેનો એક્ટ, આગધારી એક્ટ, મ્યુનીસીપલ એક્ટ, પુરાવાનો કાયદો; કંપનીનો એક્ટ વીગેરે.

દીવાની કોર્ટના કાયદાઓ-સીવીલ પ્રોસીજરકોડ (પુરેપુરે) મુદતનો કાયદો, હિંદુ લો-કરારનો કાયદો, મુસલમાની સરેહ; કોર્ટશીનો એક્ટ, સ્ટામ્પ ડ્યુટીનો કાયદો, પર્સીઓના વારસાનો કાયદો, દસ્તાવેજોના નમુના; ફોજદારી અને દીવાની કોર્ટની અરજીઓના નમુના.

રેવન્યુ યાને મુલકી કાયદાઓ-લેન્ડ રેવન્યુ કોડ, (પુરેપુરે અગત્યની નોટ સાથે) મામલતદારોની કોર્ટોનો એક્ટ, નરવાનો કાયદો, તાલુકદારોનો કાયદો વીગેરે.

આ પુસ્તકમાં આપેલા કાયદા છુટા છુટા ખરીદવાથી બસો ઉપરાંત રૂપીઆ ખર્ચ થાય તેમ છે, નવી આવૃત્તિની કીમત માત્ર રૂ. ૧૫—૦—૦ તાલ તરતમાં રૂ. ૧૨)

શ્રી ભાગ્યોદય ઓફીસ, રીચીરોડ-અમદાવાદ.

વૈદ્ય જોડાલાલ દેવશંકર દ્વે રચીત પુસ્તકો

હિંદુસ્તાનના તીર્થયાત્રા. (સચિત્ર)

અને મુસાફરીનો ભોગીઓ. (બીજી આવૃત્તિ)

આ પુસ્તક હમણાંજ બહાર પડ્યું છે, તેની અંદર હિંદુસ્તાનમાં આવેલાં હિન્દુ, મુસલમાન, જેનો વિગેરેનાં યાત્રાઓનાં સ્થળો, ત્યાં કયે કયે રસ્તે જવાય છે તે ત્યાં દર્શન કરવાનાં મંદિરો વીગેરે, તેનું શાસ્ત્ર પ્રમાણેનું મહાત્મ્ય; ઐતિહાસીક માહિતી, બીજાં જેવા લાયક સ્થળો, ત્યાંની વેપારની કંઈ કંઈ વસ્તુઓ દેશાવર જાય છે. વીગેરે ઉપયોગી હકીકત આપેલી છે. જેની અંદર આયુરોડ, અંબાજી, અજમેર, પુષ્કરતીર્થ, હીંગળાજી માતા, ઉદેપુર, જોધપુર, બીકાનેર, જેસલમીર, શ્રીનાથદ્વારા, કાંકરૌલી, ઉજ્જન. એંકારેશ્વર, ધાર્વાર, મથુરા, આગ્રા, દીલ્લી હરદ્વાર, લાહોર, અમૃતસર, પંજાબ. અલ્હાબાદનાથ, શ્રીનગર-કાશ્મીર, લખનૌ, અયોધ્યા, કાશી, ગયા, શ્રીસમેતશિખર, વૈજનાથ મહાદેવ, કલકત્તા, જગન્નાથપુરી, મદ્રાસ, શ્રી સેતબંધુરામૈશ્વર, શ્રીરંગજી, શીવકાંચી વિષ્ણુકાંચી, સાક્ષીગોપાળ, કોચીન હુમલી, નાસિક, ત્રાંચક, પુના. મુંબાઈ, ચાણોદ, શુક્લતીર્થ, ડાકોર, દારકાં, પ્રભાસપાટણ, ગીરનારપર્વત, પાલીતાણા વિ. યાત્રાનાં સ્થળોનું વર્ણન, ત્યાં શું શું યત્રા કરવાનું ધામ છે, શું જેવા લાયક જગ્યાઓ છે. વેપારની કંઈ કંઈ ચીજો છે. ત્યાં ઉતરવાની શી વ્યવસ્થા છે, ગડી ક્યાં બદલાય છે વીગેરે ઉપયોગી સંપૂર્ણ માહિતીનો આ પુસ્તકમાં સમાવેશ છે. જાડા ગ્લેઝ કાગળ. પાંચ પૃષ્ઠ ૮૫૦ કી. ૩. ૭) હાલ તરતમાં રૂ ૫)

પરશીયન નાઈટસ અરેબીયન નાઈટસ જેવી જ રસીક અને બોધક વાંચીઓ આ પુસ્તકમાં છે.
કીંમત રૂ. ૧૧૧ લાગ્યોદય ઓફીસ-અમદાવાદ.

વૈદ જોઠાલાલ દેવશંકર દવે રચીત પુસ્તકો
વગર મુદ્રીએ અને વગર મહેનતે ધનવાન થવું હોય તો મંગાવો.

ધનવાન [ચોથી આવૃત્તિ.]

જો તમે ધણા ધણા ધંધા કરવા છતાં પણ દમડી દેખતા ન હો, વેપાર ધંધા કે ખીજા ઉદ્યોગમાં ધારેલો લાભ ન થતો હોય, ખેતીમાં વીસ પચીસ ધણું પકવવાની ઇચ્છા હોય, હુન્નરકળાનું સર્વોત્તમ જ્ઞાન મેળવી કળાકુશળ બનવું હોય, કોઈ પણ ધંધાની સાથે હજારો રૂપિયા સહેલાઈથી કમાઈ શકાય એવી શોધોને શીખવાની ઇચ્છા હોય, અને આજ જન્મમાં લાખો અને કરોડોના ધનના સ્વામી બનવું હોય તો આજે જ આ પુસ્તક મંગાવી ઉપયોગ કરજો. આ પુસ્તકના ઉપયોગીપણાનાં હજારો સરટીશીકેટો મળ્યાં છે. તેની અંદર તેર ભાગમાં અને ૧૬૦ પ્રકરણોમાં તમામ પ્રકારના જ્ઞાનનો શોધનો અને કળાઓનો ક્રમવાર સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ક્રાં. ૩.૧૦ હાલ ૮) દરેક ધર્મના મનુષ્યને ઉપયોગી, આત્મકથી વૃદ્ધ સર્વને વાંચી મનન કરવા યોગ્ય ઉપયોગી પુસ્તક

સ્વધર્મનિષ્ઠ દૈવીજીવન

અથવા ધર્મસંસ્થાપક મહાપુરુષોનાં જીવનવૃત્ત.

આ ઉપયોગી પુસ્તક તૈયાર છે. તેની અંદર હિંદુ, જૈન, પારસી અને મુસલમાન સર્વ ધર્મોનું રહસ્ય, તે ને ધર્મના ધર્મ સંસ્થાપક મહાપુરુષોનાં જીવન વૃત્તાંતો, દરેક માણસ પોત પોતાના ધર્મનું શીક્ષણ મેળવી, ધર્મને આચારમાં ઉતારી સ્વધર્મનિષ્ઠ દૈવીજીવન શી રીતે ગાળી શકે, સંસારમાં ઉચ્ચ જીવન ગાળી આદર્શમય ચારીત્ર્યશીલ શી રીતે અને તેવાં અનેક વૃત્તાંતોનો અને ૧૫૦ ઉપરાંત મહા પુરુષોનાં જીવનચરિત્રોનો સમાવેશ છે. પાકું પુઠું પાન ૭૬૦ ઉ ૨ કદ દળદાર કીંમત રૂ. ૬) હાલ રૂ ૪) ભાગ્યોદય ઓફીસ-અમદાવાદ.

વૈદ જોડાલાલ દેવશંકર દવે રચીત પુસ્તકો

ત્રિકાળદર્શક દર્પણ અને પ્રેતાવાહન વિદ્યા

અથવા ચમત્કારીક ગુપ્ત વિદ્યાઓનો ભંડાર
ત્રીજી આવૃત્તિ

આ પુસ્તક હમણાં જ બહાર પાડ્યું છે. જેની અંદર મેસ્મે-
રીઝમ અને હિપ્નોઝમ વિદ્યા, યોગવિદ્યા, ત્રિકાળદર્શક દર્પણ
અને ત્રિકાળ દર્શી આપના બનાવવાની વિદ્યા—દર્શી બનાવવાની
દવા અને તે જોવાની રીત, પ્રેતાવાહન વિદ્યા, પ્લેન્સ્ટ્રો બનાવવું,
વશીકરણ વિદ્યા. કોકશાસ્ત્ર, રતીશાસ્ત્ર અને કામશાસ્ત્ર, સ્ત્રીઓની
પ્રુપ્તસુરતીનું ખર્ચ રહસ્ય.

મંત્રવિદ્યા વશીકરણનો, લક્ષ્મીપ્રાપ્તિનો, વગેરે અનેક મંત્રો.

યંત્રવિદ્યા—જેમાં કપટનીવારક, વશીકરણ, આકર્ષણ, સુખપ્ર-
સવનો એકત્રીસો યંત્ર—વીસોયંત્ર કાર્યસિદ્ધનો યંત્ર વિગેરે.

તંત્રવિદ્યા—ઇંદ્રજાળ અને જાદુ પ્રયોગો ચમત્કારીક પ્રયોગોનો
સંગ્રહ હિપ્નોટીઝમથી અનેક રોગો મટાડવા; હજારો વ્યાધી માત્ર
પાણીથી મટાડવાની વિદ્યા, થોટ રીડીંગ વગેરે અનેક ઉપયોગી પ્રયો-
ગોનો આ પુસ્તકમાં સમાવેશ છે. તેમાંનો એકજ પ્રયોગસિદ્ધ કરવાથી
હજારો રૂપિયા મેળવી શકાય છે. કીંમત રૂ. ૫

શ્રીમદ શંકરાચાર્ય અને શંકરદિગ્વિજય

શ્રી આદ્યશંકરાચાર્યનું વિસ્તૃત જીવનચરિત્ર, જેમાં—શ્રી શંકરાચાર્ય
કરેલા દિગ્વિજયની વિસ્તાર સહીત હકીકત આપેલી છે. કીં. રૂ. ૪)

સુખી દંપત્તિ— અને ન્યાયેવીની આત્મકથા—આ પુસ્તકમાં સ્ત્રી
ઉપયોગી ૧૫ પ્રકરણો છે. જેમાં કુટ્ટા
સ્ત્રીઓથી પતિને પડતો ત્રાસ, પતિપત્નીની ફરજો, વિગેરે વિષયો છે.
કીં. રૂ. ૧—૦—૦

શ્રી ભાગ્યેહય ઓફીસ, રીચીરોડ—અમદાવાદ.

વૈદ્ય જોઠાલાલ દેવશંકર દવે રચીત પુસ્તકો

સ્ત્રીહિત શિક્ષક.

અને ચન્દ્રકાંતાની આત્મકથા (ખીજી આવૃત્તિ) સચિત્ર

આ પુસ્તકમાં લગભગ ત્રીસ ઉપરાંત પ્રકરણોમાં સ્ત્રીઓની મહત્તા, પત્નીનો પતી પ્રત્યેનો ધર્મ, પતિની પત્ની પ્રત્યેની ફરજ, પતિવ્રતપણું શી રીતે પાળવું. સ્ત્રીઓનો ધરકારમાર; સ્ત્રીઓની જવાબદારી, સંકટ વખતે પતિને સહાય કેવી રીતે કરવી; સતી સ્ત્રીઓનું જીવન, સ્ત્રીઓનું ગૃહણીપદ, સ્ત્રીએ તે સ્વર્ગીય સુખ શી રીતે મળે, સ્ત્રી પુરુષના ધર્મ, સ્ત્રીઓનું શીયજીવન, વિધવા સ્ત્રીઓનાં ધર્મ, સ્ત્રીઓનું ઇશ્વરપરાયણ જીવન, સ્ત્રીઓ એ પતિની અર્થાગના છે, સંસારમાં સ્ત્રીઓની પદ્ધતિ સ્ત્રીઓના ઉત્તમ આચાર વિચાર, સ્ત્રીરોગ ચિકિત્સા. બાળકોને કેવી રીતે કેળવવા, બાળમની દવાઓ વગેરે ૩૧ પ્રકરણો ઉપરાંત, લગભગ ૨૦૦ ઉપરાંત સતી સ્ત્રીઓ અને મહાન પુરુષોનાં જીવનચરિત્રો છે. કી. રૂ. ૪-૦-૦

ગૃહણી રત્નમાળા—અને કૌમુદિનીની આત્મકથા (ખીજી આવૃત્તિ) આ પુસ્તકમાં સ્ત્રી ઉપયોગી ૩૫ પ્રકરણો છે. જે વાર્તારૂપે રસીક બાપામાં છે, જેમાં પતિ સાથે પત્નીએ કેવી રીતે વર્તવું, સ્ત્રી શીક્ષણની જરૂર, બાળકોનું પાલન, ગૃહણીપદ વગેરે વિષયો છે ભાગ ૧ ૨ની કી. રૂ. ૨-૦-૦

મહાત્માજીની વાતો—જેમાં ૧ સ યવાન અને શીવદયા-જીની વાત, ૨ જીવનદોરી કિવા

દેવદૂતની વાત, ૩ પ્રેમા પટેલની વાત; ઠીંવા માણસ કેટલી જમીનનો માલિક હોઈ શકે ૪ મુરખરજ અને તેના બે ભાઈઓની વાત, એ રીત ૪ સુબોધક વાનોનો સંગ્રહ છે. કી. રૂ. ૧)

ભાગ્યોદય ઓફીસ રીચીરોડ—અમદાવાદ.

વૈદ્ય જોઠાલાલ દેવશંકર દવે રચીત પુસ્તકો.

ભાગ્યોદય

શરીર, મન અને આત્માની ઉન્નતિ કરાવનાર આર્થિક ઉન્ન-
તિ થાય તેવા, તત્ત્વજ્ઞાનના, હુત્તના, વૈદકના વિષયો અને રસમય
વાર્તાઓ, મહા પુરુષોનાં જીવનચરિત્રો, સ્ત્રી અને બાળકો કેળવાય-
તેવા વિષયો આ માસીકમાં આવે છે. દરવર્ષે ૧૫૦ પાનાંની ઉત્તમ
બેટ મળે છે વાર્ષિક લગભગ રૂ. ૩-૦-૦ નમુનાનો અંક મફત,
આજેજ ગ્રાહક થાવ.

સુખી ગૃહસંસાર—અને સુસદ્રાની કુટુંબકથા-આ પુસ્તકમાં
૨૩ પ્રકરણોમાં સ્ત્રીપુરુષને ઉપયોગી
અનેક ઉપયોગી વિષયોનો રસીકવાર્તા રૂપે સંગ્રહ છે. કી. રૂ. ૧)

રાજર્ષિ ટાગોરકૃત સંસારમાં સર્વ વૈભવો છતાં એકરાજ્ય રૂપીમય જી-
વન શી રીતે ગાળી શકે છે. અનેક લોભ લાલચથી નફસતાં.
ધન્યર ઉપર શ્રદ્ધા રાખવાથી તેને પ્રપંચીઓ વશ થઈ પાછું રાજ્ય મળે
છે. કી. રૂ. ૧-૮-૦

નપરવી રાજકુમાર—આ પુસ્તક વાંચવાથી અનેક ઐતિ-
હાસીક જનાવો માણસોને આભા
બનાવી દેછ બોધ આપનાર આ નવલકથા છે. કી. રૂ. ૧।

આત્મજ્યોતિ કિંવા બ્રહ્મદર્શન—તત્ત્વજ્ઞાનનું ઉત્તમ પુસ્તક
એક કાગળોમાં ૧૫૦
પૃષ્ઠનું છે. તે વાંચી મનન કરવાથી યોગ સંબંધી અનેક નવા વિચારો
અને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થશે. કી. રૂ. ૧)

સ્વર્ગિય સુખ ઉત્તમ સદ્ગુણો અને ઉત્તમ ચારીત્રથી
મનુષ્યની જીંદગી શી રીતે સુધરે એ અનેક
મહાપુરુષોનાં દૃષ્ટાંતો સહિત તેમાં સમજાવવામાં આવ્યું છે. કી.
રૂ. ૧-૦-૦

ભાગ્યોદય ઓફીસ-અમદાવાદ.

ધી અમદાવાદ દવે કેમીકલ એન્ડ ફાર્માસ્યુટિકલ વર્કસ
તથા

દવે આયુર્વેદિક ફાર્મસી અને શ્રી લાગ્યોદય પ્રિન્ટંગ પ્રેસના
માલીક વૈદ્ય જેઠાલાલ દેવશંકર દવેકૃત લોકપ્રિય વદકનાં પુસ્તકો

શ્રી ચરકસંહિતા.

મૂળસંહિત યુજરાતી ભાષાંતર-પ્રથમ ભાગ. કીંમત રૂ. ૫—૦
જેમાંથી અનેક ગ્રંથો ઉત્પન્ન છે. તેમાં એવી નવી જુની શોધો
અને દવાઓ છે કે જે આપણે જાણતા ન હોવાથી, ઘણી પાશ્ચિ-
માત્ય શોધોથી અજાણ્યો છીએ. પરંતુ હાલની તેની ઘણી શોધોનો
આ પુસ્તકમાં સમાવેશ થઈ ગયો છે. દરેક ડોક્ટર હકીમ અને
વૈદ્યોએ આ પુસ્તક રાખવું જોઈએ કી. ૫—૦

ધરનો વૈદ—આ એક ઉત્તમ વૈદકનું પુસ્તક છે. જેના દસ ભાગ
છે. તેમાં લગભગ ૫૩) પ્રકરણો છે. કી. રૂ. ૩.૦—૧૨

વૈદ યાને વૈદક ભાગ ૧ લો અને ૨ જો.

આ પુસ્તકના પહેલા ભાગમાં તમામ રોગ મટે એવાં ઔષધો
અને વનસ્પતિશાસ્ત્ર આપવામાં આવ્યાં છે. બીજા ભાગમાં દરેક
ધાતુ તથા વિષનું શોધન કરી ભસ્મો બનાવવાની રીત તથા તેના
માત્રાઓ રસો વીગેરે છે. બન્ને ભાગની કીંમત રૂ. ૧-૮-૦

દેશીચૈદુ—હીંદુસ્તાનમાં પ્રખ્યાત વૈદો જે જે દવાઓ બનાવી
વાપરે છે, તેમજ ફાર્મસીઓ જે જે દવાઓ બનાવે
છે તે સઘળી દવાઓની બનાવટ આ પુસ્તકમાં આપેલી છે. કી. રૂ. ૧

વિનોદચન્દ્ર—એક અતિ રસમય અને બોધકવાર્તા છે. આ પુસ્તકમાં
સત્યને જય અને અસત્યનો ક્ષય છે. કી. રૂ. ૧-૦

શ્રી લાગ્યોદય ઓફીસ, રીચીરોડ—અમદાવાદ.

ધી અમદાવાદ દવે આયુર્વેદીક શર્મસીની દવાઓ

કોલેરા પીલ્સ

ગમે તેવો કોલેરા, ઝાડો, ઉલટી અને ગોટલા ચઢતા હોય માતાનું થયું હોય તેને આ દવા તુરત મટાડે છે. કી. રૂ. ૧)

પેન્ટુરખામ—આ ખામ ચોપડવાથી-માથાનો દુખાવો, વા, ચરકા, કળતર, સંધિવા તરતજ મટે છે. કી. ૦-૮-૦ ત્રણની કી. રૂ. ૧૧

ખાલનાશક પાઝીડર—આ પાવડર પાણી સાથે મેળવી વાળ ઉઠર લગાડવાથી તરત વાળ ખરી પડે છે. લાલ કે બળતરા બળતી નથી. વાળ ઘણી લાંબી મુદત સુધી ઉગતા નથી. ચામડી નરમ ને સુંવાળી રહે છે. કી. ૦-૮-૦ ત્રણ ડબ્બીની કી. રૂ. ૧૧

જીલાખની ગોળી—આ ગોળીથી ગળામાં લાલ કે ગરધરી બળતી નથી. પેટમાં વીણા ચુંટા થતા નથી અને બેચેની વગર જેટલી ગોળી ખાય તેથી બમણા જીલાખ થાય છે. અને મળ સાફ થાય છે. ડબ્બી ૧ની કી. રૂ. ૦૧

માથાનો પાવડર—ચાંદી સુંઘાથી ગમે તેવું મથું ચઢ્યું હોય છે. તો તે અને આદાશીશી વીગેરે પણ મટી જાય છે. કી. ૦-૮-૦

ખરજવાનો મલમ—ગમે તેવું સુંકું કે લંલુ ખરજવું ગમે તેટલું જીનું હશે તો પણ તે તથા હાડગંબીર આ દવાથી મટે છે. ખરજવાની દવા કરી કરીને થાકેલા હોય તેમને અજમાવવા બલામણુ છે. ડબ્બી ૧ ની કી. ૦૧

આઈડેપ્સ—આ દવાનાં આંખમાં ટીપાં નાંખવાથી દુઃખવા આવેલી આંખોને આ દવા એકજ દિવસમા મટાડે છે. આંખની બળતરા, આંખ, અને દુઃખાવો મટાડી તેજ વધારે છે. કી. રૂ. ૧)

દવે કેમીકલ વર્કસ—અમદાવાદ.

ધી અમદાવાદ દવે કેમીકલ એન્ડ ફાર્માસ્યુટીકલ વર્કસ

ઝાડાને મરડાની ગાળી—ઝાડો ને મરડો આ ગોળાઓથી મટે છે, ગમે તો લોહી કે પરઝડે પડતુ હશે કે પાતળા ઝાડાં થતા હશે તોપણ આ દવાથી મટે છે રૂ. ૦૥

દિલપસંદ વોટર—આ સુગંધીદાર વોટર મુખપર લગાડવાથી મોં ઉપરના ખીલ, ડાઘા, કરોળીઆ વિગેરે મટાડેછે અને મુખની કાળાશ મટાડી ખુબસુરત લાલશ આપેછે. કીં રૂ.૦૥ ત્રણ બાટલીની કી.૦-૮-૦

સુખશાંતી લેપ-ગમેતેવું ગડગુમડ બરનીંગળ થતું હોય ને રૂઝ ન આવતી હોય તો આ મલમથી તર-જ રૂઝ આવે છે રૂ. ૦૥

નપુષ્કતવારિ લેપ-આ લેપ લગાડવાથી નસો સતેજ થાયછે અને ધાતુની નબળાઈ મટાડી જળવાન બન વે છે ડબ્બીને કીં રૂ. ૩ ૩)

દંતેનું દાંતમંજન-દાંત દુઃખતા હોય હાલતા હોય દાંતમાં સણકા નાંખતા હોય અથવા ડુલ્થું હોય અને દાંત વહેલા પડી જતા હોય તો આ દાંતમંજન દાંતણુ કરતી વખતે દાંતે ધસવાથી દાંતનાં તમામ દરદો, સણકા દાંતનું હાલવું, દાંતની દુર્ગંધી મટાડેછે. દાંત સ્વચ્છ ને મજબુત બને છે, અને અવાળાં મટાડી દાંતને મજબુત કરે છે. કીં ૦૥

સાચા મોતીનો સુરમો—આંખનાં ડુલ, છારી, રતાંધળાગણું, ખીલ અને ગરમી મટાડી આંખનું તેજ વધારેછે. તો ૧ની કીં રૂ ૧) મોતીનો સફેદ સુરમો-આંખે ઠંડક આપેછે તો. ૧ની કીં રૂ ૨ ચોખ્ખું મધ-બટલી ૧ ની કીં રૂ.૦૥૥

આંખળાનો મુરખ્યો-મગજ અને આંખે થંડક આપનાર અને ઉત્તમ છે. કીં રૂ. ૧૥

દવે કેમીકલ વર્કસ અને દવે આયુર્વેદિક ફાર્મસી
રીચીરોડ-અમદાવાદ.

આત્મબળ

કિંવા

આનંદના ગુપ્ત ઝરાના સત્ય માર્ગો.

પ્રકરણ ૧ લું

તમારા કાર્યનો આરંભ કરો-જે ક્ષણની સિદ્ધિ આપશે

સર્વ સાધારણ વસ્તુઓ, પ્રત્યેક દિવસનાં કામકાજ, જેનો કલાકમાં પ્રારંભ થઈ કલાકમાં જ સમાપ્ત થાય છે. આપણો સંતોષ અને અસંતોષ એ સર્વ એક પ્રકારની નિસરણીઓ છે કે જેના વડે આપણે ઉપર પહોંચી શકીએ છીએ

આપણને પાંખો નથી કે જ્યાં આપણે ઉડી શકીએ, પરંતુ આપણે પગ તો છે કે જ્યાં આપણે ઉડી શકીએ નહીં, પણ ઉંચે ચઢી શકીએ છીએ.

લાંગડેલો.

મનુષ્યજીવનનાં સાધારણ કાર્યો, સાધારણ નિયમો અને આદર્શો-ઓને સુંદર રંગોમાં પ્રકાશિત કરવી એ મને રૂચીદાયક લાગે છે.

—આઉનિંગ

મનુષ્ય જીવન આરંભ કરવામાં પરિપૂર્ણ છે. દરરોજ અથવા તો હર ધડીએ મનુષ્ય કાંઈને કાંઈનો આરંભ તો કરે છે. ઘણાં કાર્યો આરંભમાં નાનાં અને તુચ્છ દેખાય છે, પરંતુ વાસ્તવમાં એ બહુજ મહત્વપૂર્ણ હોય છે.

સ્થૂલ સસારમાં જોઈશું તો પ્રત્યેક કાર્યની શરૂઆત અદ્ય આરંભ થીજ થાય છે. મોટામાં મોટી નદીનો જ્યાં આરંભ થાય છે ત્યાં તે એટલી સાંકડી હોય છે કે તેનો રેશો પણ ઉલ્લંઘી શકાય છે. મહા પ્રચંડ તોફાનોનો વર્ષાદિના થોડા જળનાં ટીપાંથી આરંભ થાય છે. એક વિશાળ વટવૃક્ષ કે જે હજારો વર્ષના શીયાળા સહન કરી ચૂક્યું છે, તે એક દિવસ નાના સરખા છોડ રૂપે હતું. હોલવાઈ જતી દિવાસળી જે કાંઈક અસાવધાનીયી પડી જાય તો એક વિશાળ નગરને પણ ભસ્મ ભૂત કરી શકે છે.

આ પ્રકારે સદૃશ સંસારમાં જુઓ, મહત્તાનો લઘુતાથી જ આરંભ થાય છે. એક સાધારણ વિચારથી અદ્ભૂત અવિષ્કાર કેવા શિલ્પના કોઈ ચિરસ્થાયી કાર્યનો આરંભ થાય છે. ન્યટને પતંગ ઉડાવતાં ઉડાવતાં વિદ્યુત-વિજળીના નિયમોનો અવિષ્કાર કર્યો હતો. મુખમાંથી નીકળેલા એકજ વાક્યથી ઇતિહાસનો ફેરફાર થઈ શકે છે. એક પવિત્ર વિચાર કરવાથી સસારના ઉદ્ધારની શક્તિનું જ્ઞાન થઈ શકે છે. અને એક ક્ષણિક પાશવિક વિચારથી અને ધોર અત્યાચાર થઈ શકે છે.

ઉપર કહેલી વાતોથી હવે તમને આરંભનું મહત્ત્વ સમજાયું હશે. હવે તમને સમજાયું હશે કે કોઈ કાર્યનો બગાડો અને સુધારો એ તેના આરંભ ઉપર ઘણો અધાર રાખે છે. જાણો છો કે તમે કેટલાં કાર્યો આરંભ કરો છો અને તેનું શું શું મહત્ત્વ છે. જે ન જાણતા હો તો જરા મારી સાથે આવો અને એ આનંદના ગુપ્ત માર્ગોની શોધ

કે? કેમકે જો તમે એ ગુપ્તમાર્ગની બુદ્ધિપૂર્વક શોધ કરી તેને પ્રાપ્ત કરી લેશો તો એ તમારે માટે અનન્દશક્તિ અને ધૈર્યદાયક થશે.

કાર્યનો આરંભ કરવો એજ કાર્યનું કારણ છે. જ્યાં કારણ છે ત્યાં તેનાં એક કે એકથી અધિક પરિણામ જરૂર હોવાનાં અને પરિણામ પણ એવાંજ હશે કે જેવાં કારણ હોય છે. કોઈ પણ કાર્યનો જે પ્રકારે આરંભ થશે તેવુંજ તેનું પરિણામ આવશે. જ્યાં આરંભ છે ત્યાં અન્ત, પતિપૂર્ણતા, પરિણામ અને ઉદ્દેશ્ય પણ જરૂર હોવાનોજ. મનુષ્ય ધરમાંથી બહાર નીકળી રસ્તામાં અવે છે અને રસ્તે ચાલી તે કોઈ ધરેલા સ્થળે પહોંચે છે. એ પ્રકારે કાર્યના આરંભથી પરિણામ મળે છે અને પરિણામથી સમ્પૂર્ણતા પ્રાપ્ત થાય છે.

કાંઈ પણ કાર્યનો આરંભ જેવો સારો કે ખરાબ હશે તેવુંજ તેનું સાફ કે નરતું પરિણામ આવવાનું જો સાવધાનીથી અને વિચાર પૂર્વક કર્યો. ખરાબ રીતે આરંભ કરવામાંથી તમે બચી જશો તો તેનાં દુર્પરિણામોથી પણ તમે જરૂર બચી જશો અને સુપરિણામોનાં ફળ મેળવશો.

કેટલાંક કાર્યનો એવી રીતે આરંભ થાય છે કે જેના પર તમારો કોઈ અધિકાર ચાલતો નથી એ આરંભ તમારી બહાર, તમારી ચારે તરફ, સંતારના પ્રાકૃતિક પદાર્થો દ્વારા કે અન્ય મનુષ્યો દ્વારા થાય છે કે જેમને તમારા જેટલીજ કાર્યમાં સતત્રતા હોય છે. ધારો કે વર્ષાન ચાલ્યું ત્યારે, વખતે કે કચખતે વરસે તો તેના ઉપર તમારો અધિકાર નથી, ચોર ગમે ત્યારે ચોરી કરી જાય, પણ તેના કાર્યના આરંભ પર તમારી સત્તા નથી. એવ. આરંભો સાથે તમારે કાંઈ પ્રયોજન નથી. તમે તમારી શક્તિ અને ધ્યાનને એવા કાર્યના આરંભોમાં વેંટો કે જેના પર તમારો પૂર્ણ અધિકાર હોય તો તમારું જ

વન સુખપૂર્વક વિતાવી શકાય. એવાં કાર્યોના આરંભ એ તમારા પોતાના વિચારો અને કાર્યો ઉપર આધાર રાખે છે.

તમે જે નાના પ્રકારનાં કાર્યોના અનુભવ કરો છો તેના સંપાદનમાં જેવા તમારા મનોભાવ હશે તેવોજ તેનો આરંભ થશે. અથવા ધારો કે તમારી દિનચર્યા, અને તમારા જીવનમાં જે તમારું અંતર્ગત છે. તમે જે જે આરંભ કરો છો એના પર તમારે ખાત્ર લક્ષ્ય રાખવું જોઈએ. જીવનના આનંદને માટે સર્વથી સીધો, સાદો આરંભ ચિચરવા અને કરવા યોગ્ય એ છે કે દિનચર્યાના. કે જેને આપણે પ્રતિદિન કરી એ છીએ, તેનો કેવા પ્રકારે આરંભ કરવો.

આપણે હંમેશાં જોવું જોઈએકે સૂર્યોદય થયા પછી આપણી દિનચર્યાનો કેવા પ્રકારે આરંભ કરીએ છીએ. આપણે પ્રાતઃકાલે કેટલા વાગે ઉઠીએ છીએ અને કેવા પ્રકારે આપણાં કર્તવ્યોનો આરંભ કરીએ છીએ. પ્રત્યેક નવીન દિવસના પવિત્ર જીવનમાં કેવા પ્રકારના ધ્યાનમાં તત્પર રહીએ છીએ, અને આ મહા પ્રશ્નનો આપણું અંતઃકરણ શો જવાબ આપે છે. આવી સાવધાનતા રાખવાથી અપણે જાણી શકે દરરોજના ઉચિત કે અનુચિત કાર્યના આરંભ પર જ આપણા આખા દિવસના સુખદુઃખનો આધાર છે. જે દરરોજ વિવેક-પૂર્વક કાર્યોનો આરંભ કરવામાં આવે તો આખો દિવસ આનંદમાં વિતશે અને જીવનન આદર્શ રૂપ આનંદમાં ન્યૂનતા નહિજ જણાય.

પ્રાતઃકાલે જાગ્યા પછી એ દૈનિક કાર્યોનો ઉચિત અને સખલ આરંભ કર્યો એમ સમજવું. જે રહવારમાં જાગ્યા પછી તમારે કોઈ વિશેષ કાર્ય કરવાનું ના પણ હોય, તો પણ ઉચિત સમયે આગસનો ત્યાગ કરી દૈનિક કાર્યોનો સખળતાથી આરંભ કરવો એ આપણું મનન્ય બનાવી લેવું જોઈએ. જે સૂર્યોદય સમયે તમે તમારી દિનચર્યાનો

નિર્બળતાની સાથે આરંભ કરશો તો ફરી તમે તમારા મનોબળ અને શારીરિક બળને કેવી રીતે વધારી શકશો ? તમારા દોષોને દયાળુતાથી જોશો તો દુઃખ પ્રાપ્ત કરશો. જે મનુષ્ય દિવસ ચઢતા સુધી પથારીમાં સૂઈ જાય છે, અને જોડેલા ઉઠતા નથી તેવા મનુષ્યો કદી ઉજ્જવલ, આનંદી અને હૃષ્ટપુષ્ટ રહેતા નથી, પરંતુ તેવા મનુષ્યો હંમેશાં ચીડીઆ સ્વભાવના, આગ્રસુ, દુર્બળ, ક્ષીણ દુઃખી અને સ્વભાવના ચિકાર બની રહેલા રાગ છે. દૈનિક કાર્યોમાં જોયો દીક્રાપણુ રાખે છે તેને લીધેજ તેમને એ ભારે દાંડ અસુખાકારીનો ભોગવવો પડે છે.

જેમ દાડીયા લોકો દરેજ દાડ પી ને છે અને માને છે કે દાડ પીવાથી શરીર પુષ્ટ રહેશે, પણ ખરી રીતે તો તેથી તેમનાં શરીર બગડે છે, એજ પ્રકારે આગસુ લોકો પોતાના શરીરને બહારથી આરામ મળે એ હેતુથી બેસી રહે છે અને માને છે કે માંડું કદાસ મન દુર્બળતા અને અસ્વસ્થતાને દૂર કરવાને માટે મારે ચિરકાલ સુધી આરામલેવોજ જોઈએ. યથાર્થમાં જોઈશું તો એ સર્વ શરીરની ગડબડ ચાલુ આરામ લેવાથીજ ઉત્પન્ન થાય છે. આ પ્રદારના અસત્ય આત્મજ્ઞાનથી મનુષ્યને કેટલી બધી હાનિ ભોગવવી પડે છે તેથી તે અગ્નિજ્વળ રહે છે. મન અને શારીરિક શક્તિની હાનિ, પેશવ. જ્ઞાન અને સુષ્પત્તિ હાનિ એ સર્વ એ અત્મ-ક્ષમાને લીધેજ ભોગવે છે.

દિવસના ઘણા જોડેલા ઉઠીને કામનો આરંભ કરવા જોઈએ. કદાચ જોડેલા ઉઠવાનું કોઈ બહુ પ્રયોજન ન હોય તોપણ જાણી ઉઠવું જ જોઈએ, જોડેલા ઉઠી બહાર ફરવા માટે ચાલવા જાયો અને પ્રકૃતિના સૌન્દર્ય ન જુઓ. એમ કરવાથી તમને શક્તિ, તેજ, તાજગી, હર્ષ અને શાન્તિનો એવો સારો અનુભવ થશે કે તમારા જોડેલા ઉઠવાના પરિશ્રમનું ધનામ તમને જરૂર મળી જશે. એમ પ્રયત્ન સારો કરવાથી

ખીજો પ્રયત્ન પણ સારો થાય છે. જ્યારે મનુષ્ય જરૂરી ઉઠીને દિવસના નિત્યકર્મોનો આરંભ કરી દે છે, અને એ સમયે તેને કોઈ વિશેષ કાર્ય કરવાનું હોતું નથી, છતાં પણ રોજ વહેલા ઉઠવાથી તેનું મન સ્વચ્છ અને વિચાર શાન્ત થઈ જાય છે. ધીરે ધીરે તે વિચારશીલ થઈ જાય છે. અને જીવન, જીવનના પ્રશ્નો, અને જાતે પોતાના કાર્યને સ્વચ્છ રીતે પ્રકાશ રૂપે જુએ છે. એથી તેનો અભ્યાસ થઈ જાય છે અને સવારે તે એવા પ્રયોજનથી જરૂરી ઉઠવા લાગે છે કે જેથી તે પ્રત્યેક ક્ષિતિતાને વિવેક અને શાન્ત બલથી દૂર કરવાને માટે પોતાનાં મનને સુધાટત અને સહાયબૂત કરી લે છે.

પ્રાતઃકાલના વખતે એક પ્રકારની દૈવી શક્તિ, પવિત્ર મૌન અને અપ્રકાશિત શાન્તિ હોય છે. કાર્ય કુશળ અને સમગ્ર મનુષ્ય જે આરામની યાદરને ફેંકી દઈ ઉગતા સૂર્યના દર્શન કરવા માટે પર્વત પર જશે, તે આનંદ અને સત્યના બહુજ ઉદ્ભવ પલગ પર પણ ચઢી જશે. પ્રાતઃકાલે વહેલા ઉઠી કાર્યારંભ કરવાથી બોજન કંવામાં પણ પ્રસન્નતા જણાશે અને સંપૂર્ણ દિવસના કર્તવ્ય કર્મો સારી રીતે થઈ શકશે અને એ રીતે તમારો દિવસ સફળ થશે.

એક પ્રકારે જોઈશું તો પ્રત્યેક નવીન દિવસ એ એક નવીન જીવનનો આરંભ છે, જેમાં મનુષ્ય નવા વિચાર અને કાર્ય જીવન વિવેક અને ઉત્સાહથી કરી શકે છે.

દરેક દિવસ એ એક નવો આરંભ છે, પ્રતિદિન સવારે સંસાર નવીન હોય છે. તમે જો દુઃખ અને પાપથી ચાકી ગયા હો, તો તમારું જીવન બદલવાને માટે, તમારે માટે તેમ અમારે માટે પણ એક સુંદર આશા બાંધી શકો છો.

ગઈ કાલની વાતો પર, ગઈ ગુજરી ભૂતો પર, અને થઈ ગયેલાં

પાપો માટે આજે એટલો વધુ વિચાર ન કરો કે જેથી આજના દિવસનાં કાર્ય કરવાને માટે પણ તમારામાં વેગ અને શક્તિ આપી ન રહી જાય. વળી એવા વિચારને પણ ન કરો કે કાલે પાપ કર્યું છે તો આજે પુણ્ય ન થઈ શકે. ગઈ કાલના અનુભવથી આજના દિવસનો બિલકુલ નવી પ્રણાલીથી આરંભ કરો. અને પૂર્વ કરતાં આજે ક્ષેત્ર પ્રકારે કાર્ય કરવાનો ઉદ્દેશ કરો. પરંતુ જો તમે અરંભજ સારી રીતે નહિં કરી શકો તો કાર્ય પણ સારી રીતે નહિં કરી શકા. દિવસભરની સફળતા પ્રાતઃકાલના સારા આરંભ ઉપર આધાર રાખે છે.

બીજા પ્રકારનો આરંભ કે જે બહુ મહત્વનો છે, કે કોઈ વિશેષ અને વિશાલ કાર્યનો આરંભ કરવાનો છે. મનુષ્ય જ્યારે ધર અન વેળે ત્યારે તેનો આરંભ કેવા પ્રકારે કરે છે? જે મકાન બનાવવાનું હોય તેને પહેલાં નકશો બનાવવામાં આવે છે તે પછી પાયાથી તેને સુધીનો સંપૂર્ણ નકશાના પ્રત્યેક અંગનું અનુકરણ કરવામાં આવે છે. જો આરંભમાં મકાનનો નકશો ન બનાવવામાં આવે તો પરિણામ નિષ્ફળ જશે અને મકાન પ્રથમ તો તુટ્યુ ઝુટ્યુ બનશે. સંપૂર્ણ નહિ અને કદાચ બનાવશે તો તે અદ્ધ અને નકામું બનશે. આ નિયમ દરેક મહા કાર્યને પણ લાગુ પડે છે. કોઈ પણ મહત્વના કાર્યનો પ્રથમ નિયમ અને યોગ્ય આરંભ એ છે કે તેને જેવું બનાવવું હોય તેને યોગ્ય કલ્પનામિત્ર પોતાના મનમાં રચવું જોઈએ. પ્રકૃતિ દેવી રહી અને ડામાડોલ કાર્યને પસંદ કરતી નથી. પ્રકૃતિ ગડબડાટની શત્રુ છે. એ કહેવું યોગ્ય છે કે ગડબડાટ અને નાશ એ એકજ વસ્તુનાં બે નામ છે. સુઠંગ પરિમિતતા અને ઉદ્દેશ સદા અને સર્વદા સ્થિર રહે છે. તે મનુષ્ય જે પોતાનાં કાર્યોમાં એ તત્ત્વોને ભૂલી જાય છે તે યથાર્થતા, સંપૂર્ણતા અને સફળતાને મેળવી શકતા નથી.

નિયમ વગરનું જીવન જે ધડીએ ઉત્પન્ન થાય છે તે ધડી વ્યર્થ સમજવી એવા જીવનમાં કેવળ અસંતોષ જ ઉત્પન્ન થાય છે. અને તે જીવન અરધું પણ સમાપ્ત થતું નથી, કે તે પહેલાં જ એક પ્રકારની વિટંબના ઉભી થાય છે.

જો કાંઈ પણ મનુષ્ય કોઈ પણ કાર્યની પૂરી રૂપરેખાનું કલ્પના ચિત્ર પોતાના મગમાં ખડું કર્યા વગર કાર્યનો પ્રથમ આરંભ કરશે તો તે પોતાના પ્રયત્નોને નિષ્ફળ કરશે અને કોઈ રીતે સિદ્ધિ નહિં મળે. જે નિયમ મકાન બનાવવામાં કામમાં લેવામાં આવે છે તેજ નિયમ અન્ય કાર્યોમાં પણ લાગુ પડે છે. સારો નકશો બનાવવાથી તેની સાધનાને માટે પ્રયત્ન પણ સારી રીતે કરવો પડશે અને એમ થવાથી કાર્ય સંપૂર્ણપણે સફળતાથી અને આનન્દની સાથે સંપાદિત થઈ શકશે.

કેવળ વ્યાપાર અને હુન્નરઉદ્યોગનાં કાર્યોમાંજ નહિં, પરંતું સર્વ પ્રકારનાં કાર્યોમાં એજ નિયમ લાગુ પડે છે. લેખકે પુસ્તક રચવામાં, ચિત્રકારે ચિત્ર બનાવવામાં, વક્તાએ વ્યાખ્યાન દેવામાં, સુધારકે સુધારો કરવામાં, નવી નવી શોધો કરવામાં, સેનાપતિએ લડાઈ કરવામાં એ સર્વ કાર્યોમાં, કાર્યનો આરંભ કરતા પહેલાં જે પ્રકારે કાંઈ કરવું હોય તેનો નકશો, મગજમાં સાવધાનીની સાથે રચવો પડે છે. જેની રીતે પૂર્વ કલ્પિત નકશાની એકતા, સુદૃઢતા, અને પૂર્ણતા હશે તેવીજ રીતે અંતે એ કાર્યની સિદ્ધિ થશે.

કાર્ય કુશળ, પ્રમાણશાળી અને બલા મનુષ્યો તો એ છે કે જેમણે આવા પ્રકારનાં જ્ઞાન સંપાદન કરવાની સાથે સાથે એ ધુધલાં અને ગુઢ આરંભના ગુપ્ત મહત્ત્વને સમજી લઈ તેને કામમાં લેવાનું શીખી લીધું હોય છે કે જેને મૂર્ખ મનુષ્યો તુચ્છ સમજીને છોડી દે છે. પરંતું

સર્વોપરિ અને મહાન આરંભ કે જેના પર દુઃખ અને આનંદનો હંમેશાં આધાર છે, એને જેને મનુષ્યો બિહકુલ ભૂલેલા છે. અથવા તો બહુજ ઓછું મહત્વ સમજે છે તે વિચારનું ગુપ્ત કારણ જ્ઞાન મનમાં ઉત્પન્ન થવું એ છે.

તમારું રમત જીવન એ કારણોના ફળોની શ્રેણી છે કે જે તમારા મનમાં ઉત્પન્ન થાય છે. મનુષ્યોનું આખું ચરિત્ર તેના વિચારોથી બને છે. જ્યાં કાર્ય સારા કે ખોટાં એ વિચારોનાં ચિત્ર છે, જે પહેલાં મનમાં આત્મજાણિત રહે છે અને ફરી નજરે જણાય છે. જમીનમાં રોપેલું બીજ એ કોઈ વૃક્ષનો આરંભ છે. બીજ ઉગે છે અને વૃક્ષ ઉગી પ્રકાશમાં આવી વધે છે. એ પ્રકારે મસ્તકમાં હિંદી આવેલો વિચાર એ મનુષ્યના ચરિત્રનો આરંભ છે. વિચાર પહેલાં પોતાનું મૂળ મગજમાં જન્મ લે છે અને ફરી તે તેને પ્રકાશ તરફ દાયે અને ચરિત્રના રૂપમાં બહાર દેકે છે, જેથી સ્વભાવ અને બાહ્ય સંઘાટિત થાય છે.

તૃણિત, કોધાન્વિત, ઇર્ષ્યાક્રાંત, લોભી અને અપવિત્ર વિચાર ઉત્પન્ન થતા એ અનુચિત આરંભ છે. જેના વડે દુઃખદાયક ફળ મળે છે. પ્રેમી, નમ્ર, દયાળુ સ્વાર્થસૂન્ય અને પવિત્ર વિચારોનું ઉત્પન્ન થવું એ ઉચિત આરંભ છે. જેથી આનન્દદાયક ફળ મળે છે. એ નિયમ બહુજ શુદ્ધ સીધો અને સત્ય છે. પરંતુ મનુષ્ય તેને ઘણો ભૂલે છે અને તુચ્છ સમજે છે.

જે માણી જાણી શકે છે કે સાવધાનીથી કેવી રીતે ક્યારે અને ક્યાં બીજ વાવવાં જોઈએ તે ઉત્તમ ફળને પ્રાપ્ત કરે છે અને વૃક્ષ વિદ્યાનું વધુ જ્ઞાન સંપાદન કરે છે. જે ઉત્તમ આરંભ કરે છે તેના તેના આત્મા ઉત્તમ ફલસાથી આનન્વિત થાય છે. જે મનુષ્ય શક્તિમાન, ઉપયોગી અને પુણ્યમય વિચારોનાં બીજ પોતાના મગજમાં સારી રીતે વાવવાની રીતનું ધ્યાનપૂર્વક અધ્યયન કરે છે, તે જીવનમાં સર્વોત્તમ

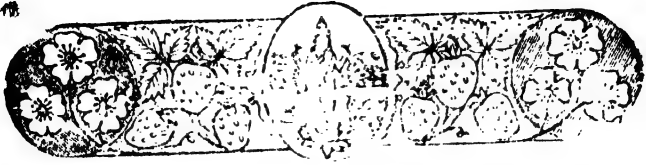

જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે અને સત્યનું વધુ જ્ઞાન મંકલિત કરે છે. જેએ પોતાના મગજમાં પવિત્ર અને ઉચ્ચ વિચારનું સેવન કર્યા કરે છે તેમને સર્વોત્તમ આનંદની પ્રાપ્તિ થાય છે. શુદ્ધ વિચારથી શુદ્ધ અને સત્ય કાર્ય ઉત્પન્ન થાય છે, સત્ય કાર્યોથી શુદ્ધ જીવન પ્રાપ્ત થાય છે, અને શુદ્ધ જીવનથી સર્વાનંદની પ્રાપ્તિ થાય છે.

જે મનુષ્ય પોતાના વિચારો અને હિતેશ્વરી તરફ ધ્યાન આપે છે અને દૂષિત વિચારોને બહાર કઢાડી તેના સ્થાને સદ્વિચારોને ધારણ કરવાનો દરરોજ યત્ન કરે છે, તે અંતમાં એ જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરી લે છે કે એ પરિણામો અને જ્ઞાનો આરંભ, જે જેનો તેના અસ્તિત્વની પ્રત્યેક નસ ઉપર પ્રભાવ પડે છે, અને જેના પર તેના જીવનના પ્રત્યેક કાર્યનો આધાર છે તે તેના વિચાર જ છે. ત્યારે તે આ પ્રકારે દિવ્ય દૃષ્ટિ પ્રાપ્ત કરી લે છે ત્યારે કેવળ સત્ય વિચાર એવો છે, જેથી શાન્તિ અને આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે.

દૂષિત વિચાર મનમાં ઉત્પન્ન થી વખતે, વૃદ્ધિગત થતી વખતે કેંવા પરિણત થતી વખતે પણ કશેશકાયક હોય છે. પરંતુ શુદ્ધ વિચારોનું ઉત્પાદન તથા વૃદ્ધિ અને પરિણામે પણ આનંદ જ મળે છે.

બુદ્ધિશાળી મનુષ્યોએ તો ધણેમાળે શુદ્ધ આત્મિક સત્ય આરંભ શોધવા અને કરવા જોઈએ. એ સત્ય અને શુદ્ધ આરંભમાં સર્વોત્તમ અને સર્વવ્યાપક આરંભ કે જે સકલ સુખોનું સ્ત્રોત છે, તે માનસિક શક્તિ ઓળું શુદ્ધ અને ઉચિત સંચાલન છે. અર્થાત આ મદમત, મનોમત્ત દૃઢતા, શક્તિ, પવિત્રતા, વિનય, વિશેષ અને જ્ઞાનને ધીમે ધીમે વધારવું એજ છે. એથી જીવન પરિપૂર્ણતાને પહોંચે છે. કેનકે જે પરિપક્વતાની માથે વિચાર કરે છે તે અમસ્ત દુઃખોને દૂર દરી દે છે. એવા મનુષ્યોની પ્રત્યેક ક્ષણ શાંતિમય છે, એનાં વખતે સુખપૂર્ણ જાય છે અને તે પૂર્ણાનંદને પ્રાપ્ત કરી લે છે.

પ્રકરણ બીજું

સાધારણ કાર્ય અને કર્તવ્ય

આપણાં કર્તવ્યની પાસે એવી કુંચ છે કે જે આપણા માટે સ્વર્ગનાં દ્વારનાં તાળાં ઉઘાડશે, ઉતાવળથી પણ નહિ, પરંતુ યોગ્ય સમયે જે મનુષ્ય ત્યાં પહોંચશે તે સ્વર્ગીય દશ્યને જોઈ શકશે.

પેલા તારાની માફક કે જે ઉંચે આકાશમાં ચમકતો હોય છે, પ્રત્યેક મનુષ્યે પોતાના દૈનીક કર્તવ્યની દૃઢતાની સાથે પરિક્રમા કરવી જોઈએ.

જેવી રીતે કાર્યના યોગ્ય આરંભથી સુખ અને અનુચિત આરંભથી દુઃખ મળે છે, એ પ્રકારે સાધારણ કાર્યો અને કર્તવ્યોથી કલેશ અને આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે. જાતે કર્તવ્યપાત્રનમાં એવી કોઈ શક્તિ છે કે જે મનુષ્યને સુખ કે દુઃખ આપે છે એવું કાંઈ નથી. પરંતુ સુખ તે દુઃખ આપનાર તો મનનો એક ભાવ માત્ર છે કે જેવડે કર્તવ્ય પાલન કરવામાં આવે છે. જે ભાવવડે કરીને આપણે કર્તવ્ય પરાયણતાએ પહોંચીએ છીએ અને કર્તવ્યપાત્રન કરીએ છીએ, એના ઉપર પ્રત્યેક કાર્યનો આધાર છે. ક્ષુદ્ર કાર્યને નિઃસ્વાર્થ વિવેક અને પૂર્ણતાથી કરવાથી બહુ વધુ સુખ મળતું નથી પરંતુ તેથી એક મહાન્ શક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. કેમકે જેમ ટીપે ટીપે ઘડો ભરાય છે, તેવી રીતે

જીવન પણ નાનાં નાનાં કાર્યોથી સંપૂર્ણ બને છે. જીવનનાં સાધારણ દૈનિક કાર્યોમાં વિવેક અંતર્વ્યાપ્ત છે. અને જ્યારે કોઈ વસ્તુના જુદા જુદા ભાગ સંપૂર્ણ થાય છે તો તે આખી વસ્તુ પણ જરૂર સંપૂર્ણ થાય છે.

સંમારની બધી વસ્તુઓ નાના નાના પરમાણુઓથી બનેલી છે અને અલ્પ વસ્તુઓની સંપૂર્ણતા પર મોટી મોટી વસ્તુઓની સંપૂર્ણતાનો આધાર છે. જે સૃષ્ટિના કોઈ વિશેષ અંગની બનાવટમાં ખામી હોય તો સંપૂર્ણ સૃષ્ટિમાં પણ ન્યૂનતા રહેવાની, જે કોઈ વસ્તુમાંનું કંઈ પરમાણું કહાડી લેવામાં આવે તો તે વસ્તુનું સ્થિર રહેવું એ પણ કઠણ થઈ જશે, રેતી કે માટીના કણો વગર પૃથ્વી બનતી નથી અને માટી કે રેતીનો નાન્ટામાં નાન્ટો કણ પણ જે સંપૂર્ણ હશે તો પૃથ્વી પણ સંપૂર્ણ છે. ક્ષુદ્રકાર્યને ભૂલી જવાથી મહાન કાર્યમાં પણ ગડબડ મચી રહે છે. હિમનું ફેણ એટલું જ સંપૂર્ણ છે કે જેટલો એક નબો-મંડળનો તારો સંપૂર્ણ છે. ઝ કળનું એક બિન્દુ એટલું જ સુરચિત છે કે જેટલી ભૂગેળ સુંદર છે.

એક સદ્મ કૃમિ પણ મનુષ્ય જેટલીજ કાળજીથી અને હિસાબથી બનાવેલ હોય છે, પથ્થર પર પથ્થર મૂકવાથી અને તેને ચુનાથી બરોબર જમાવવાથી અને સુંદર મકાન ચણી શકાય છે, દરેક નાનાથી મોટું થાય છે. નાનું મોટાનું અનુચર નથી પણ તેને જાન કરાવનાર વિવેક અને સ્વામી તુલ્ય છે.

ધમંડી, લાલચુ મનુષ્ય મહત્ત્વને પ્રાપ્ત કરવાની તીવ્ર ઇચ્છાથી મોટાં કાર્યો કરવાની તપાસ કરે છે અને જે નાનાં કાર્યો કે જેને તરતમાં કરવાની આવશ્યકતા હોય છે, પરંતુ જે કરવાથી મિથ્યા પ્રશંસા નથી થતી તેને તુચ્છ સમજીને કરવાં તેમાં તે પોતાનું

મન્તવ્ય અને પુરુષાર્થ સમજતા નથી, અને તેને ધૃત્યાની દૃષ્ટિથી જુએ છે. મૂર્ખમાં નમ્રતા હોતી નથી એથી તેનામાં જ્ઞાન પણ હોતું નથી અને અહંકારથી ડુઝાઇ તે અસંભવિત કાર્યો કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે.

મહાન પુરુષો નાનાં નાનાં કાર્યોને સંદેહ રહિત અને સ્વાર્થ શૂન્ય બાવથી કરે છે. જેથી તેમની કોઇ પ્રશંસા કરે કે ન કરે, ઇનામ મળે કે નહિં, તેની તેમને દરકાર હોતી નથી. તે ધમંડ અને લાલચનો ત્યાગ કરી જ્ઞાનવાન અને શક્તિમાન બને છે. મહાનપુરુષો મહત્વને શોધતા નથી, પરંતું બક્તિ, નિઃસ્વાયંતા અને સત્યને શોધે છે. તેવા લોકો વ્યવહારના સાધારણ કાર્યો અને કર્તવ્યોને કરતા છતાં ઉપરના ગુણોને પ્રાપ્ત કરીને મહત્વના શિખરપર એની મેળે જ ચઢી જાય છે. મોટાઇ મેળવવા મોટાં કામો કરવાની જરૂર નથી, પરંતું એમને એમજ સાંસારિક સર્વ સાધારણ કર્તવ્યોને દિન પ્રતિદિન પ્રમાણિક પણે, નિઃસ્વાર્થપણે અને સત્યથી કરવાથી મોટાઇ તો આપોઆપ જ મળે છે.

મહાપુરુષો તો પ્રત્યેક ક્ષણ, પ્રત્યેક શબ્દ, સ્વાગત, ભોજન, વસ્ત્ર, પત્રવ્યવહાર, વિશ્રામ, કાર્ય, પ્રયત્ન, કૃતજ્ઞતા, છત્યાદિ નાની નાની હજારો વાતોને પણ મોટી સમજે છે. તે પ્રત્યેક કાર્યને નિયમીત કરવું સમજે છે અને એ કાર્યને શાંત વિચારથી કરવું કે જેથી જીવન સુખી અને સંપુર્ણ બને. મહાપુરુષો ભૂલ્યો કરતા નથી, તેમ કામ કરવામાં ઉતાવળ પણ કરતા નથી, તે અશુદ્ધિઓ અને મુર્ખતાથી બચવા માટે યત્ન કરે છે. પોતાના સન્મુખ ઉપસ્થિત થયેલાં કાર્યને ચાહે તે લઘુ હોય કે મહાન હોય પણ તે ધ્યાન આપીને કરે છે. તેને આગળ ઉપર કરીશું કહી રહેવા દેતા નથી, તેમ તેના સંપાદનને માટે ખેંદ પણ કરતા નથી. હર્ષ અને ખેદને ભૂલી પોતાને કર્ત

વ્યમાં જોડી દે છે અને બાળક જેવી સરલતા અને નૈસર્ગિકશક્તિને પ્રાપ્ત કરી લે છે કે જેને મહત્વ દહે છે.

એક વિદ્વાનનું કહેવું છે કે જેવી રીતે કોઇ રાજાને ઘેર રહેતા હો કે ભોજન કરતા હો તેવી રીતે તમે તમારા ઘરમાં આનંદપૂર્વક રહો અને એવાજ હર્ષથી ભોજન કરો. આ ઉપદેશ નાની નાની વાતોનું મહત્વ બતાવે છે. બુદ્ધ બગવાન પણ કહે છે કે જો કોઇ કામને કરવું હોય તો તે ગમે તેટલું નાનું હોય તો પણ તેના ઉપર પ્રમગ્ન તાથી આક્રમણ કરવું જોઇએ. નાનાં કાર્યોને ભૂલવાં, અથવા તો તેને આળસથી કે મન ચોટાડ્યા વગર કરવાં તે દુર્જનતા અને મુખ્યતાનાં લક્ષણ છે.

દરેક કાર્ય નિઃસ્વાર્થતા અને ધ્યાનપૂર્વક કરવાથી પ્રકૃતિના નિયમાનુસાર મનુષ્યનાં કર્તવ્યપાલનની શક્તિ પણ ઉચ્ચકોટીની યથા જાય છે. કેમકે કર્તવ્ય પાલનથી બળની વૃદ્ધિ થાય છે, અને શુદ્ધ મન સત્તા અને ચરિત્રતા પરિપક્વતાને પહેંચે છે. જેવી રીતે વૃક્ષમાં એની મેળેજ પ્રકૃતિના ધર્માનુસાર પુષ્પ નીકળી આવે છે, એ પ્રકારે મનુષ્ય કર્તવ્ય પંચાયણતાથી એની મેળેજ મહત્વતાને પ્રાપ્ત કરે છે. અને લાભ લગાટ શક્તિ અને પરિશ્રમની સાથે પ્રત્યેક પ્રયત્નને ઉચિત સ્થાન અને સમયસર પોતાનું જીવન અને ચરિત્રને સુંદર બનાવી લે છે.

ઇચ્છાશક્તિ કિંવા મનોબલ અને માનસિક ધ્યાનની વૃદ્ધિને માટે સંસારમાં જેટલા પ્રચલિત ઉપાયો છે, તે અનુભવી વ્યક્તિ જોતાં નિરર્થક જણાય છે. પ્રાણાયામ આસન, નેત્રપ્રહાર, તંત્ર, મંત્ર એ સર્વ ધાર્મિક પ્રયોગો છે. પરંતુ આ સત્ય માર્ગો કિંવા રોજના કર્તવ્ય પાલનના માર્ગો ચાલવાથી ઇચ્છા શક્તિ અને માનસિકમગ્ન

સારી રીતે વધી શકે છે સારા સારા મનુષ્યો પણ બહેલા છે અને તે રસ્તે ચાલતા નથી.

શક્તિ યા પ્રભુસ્વ પ્રાપ્ત કરવાને માટે અસ્વાભાવિક કષ્ટ અને કાર્ય કરવાનો પરિત્યાગ કરી દેવો જોઈએ. નાનપણમાંથી યુવાવસ્થા, મૂર્ખતામાંથી વિવેક, અજ્ઞાનતામાંથી જ્ઞાન અને દુર્જ્ઞતામાંથી બળ એ સર્વ ધીરે ધીરે પ્રાપ્ત થાય છે. મનુષ્યે હિંમેશાં વિચાર ઉપર વિચાર અને પ્રયત્ન ઉપર પ્રયત્ન અને કાર્ય ઉપર કાર્ય કરીને દિન પ્રતિદિન ધીરે ધીરે આગળ વધતો શીખવું જોઈએ.

તપસ્વિઓ સમાધિ, આસન આદિ યોગ્ય માર્ગની તપસ્યાઓ કરી શરૂરત કષ્ટ આપી અત્યુત્તમ દિવ્ય શક્તિઓ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. પરંતુ એ શક્તિને તે બહુજ ભારે મૃદ્ય આપી અર્થાત શરીરે કષ્ટ વેડી પ્રાપ્ત કરે છે. એવા તપસ્વિઓને આધ્યાત્મિક જ્ઞાનને વધુ લાભ મળે છે. પરંતુ આ માર્ગે તો રહેઠાણથી શાંતિ અને આનંદનો અનુભવ થય છે મૂર્ખતા, ક્રિતાવળયાપણું, વારંવાર ગુસ્સે થઈ ચિડીયા થઈ જાય એ સર્વ મનુષ્યોના દૈનિકજીવનના સાથીરૂપ છે તે તો રહેજી પણ અમાવધાનીથી, તક મળતાં એની મેળે શરીરમાં પ્રકટી ઉઠે છે. સાંસારિક ક્તિ એની ગભરમણ અને ભારમાં વિચ્છેદન અને અસ્વસ્થ મનુષ્યોની બીડમાં, શાંતિ, આત્મમન અને ધીરજને પારપકવ કરવી એજ સાચી શક્તિ વિંવા આત્મશક્તિ છે. એથી ન્યુન હોય તો આપણે કોઈ પણ વસ્તુને સાચી કહી શકતા નથી. દૈનિક-રોજનાં કાર્ય અને ઉપકારોની અધિકતાથી અધિક સુંદર ઉપાય, નિઃસ્વાર્થતા અને સંપૂર્ણતાની સાથે કાર્ય કરવાથી આત્મશક્તિ વારંવાર એના મેળે જ વધતી ચાલી આવે છે.

જેઓ ગુમ અને આશ્રયકારક આધ્યાત્મિક જ્ઞાન હોવા છતાં

પણ ધણીવાર અસાવધાનીથી ચીડાઈ જાય, ખેદ કરે, મૂર્ખતા કે કોઈ પ્રકરના દુર્વ્યસનના ભોગ બની જાય તેઓ સાચા ગુરુ નથી, પરંતુ સાચા ગુરુ તો એ છે કે જે પોતાના મહત્વને સાદસ, રોષ શુન્યતા (ગુરસો ન ચઢવો) શાંતિ અને અત્યંત ધૈર્ય દ્વારા બતાવી આપે છે, અને જે પોતાના આત્મા ઉપર પ્રભુત્વ રાખે છે.

તે સાચા પ્રભુત્વશાલી છે. તે શિવાય જે કોઈ છે તે પ્રભુત્વ નહિ પણ ભુલમાં નાંખનાર છે.

દરેક મનુષ્યે જાણવું જોઈએ કે જ્યારે તેની પાસે કેંઈ કાર્ય કરવાનું આવી પડે છે ત્યારે તે કાર્ય ગમે તેટલું હલકું કે નાનું કેમ ન હોય તોપણ તેને પુરા મન, યુદ્ધિ અને ધ્યાનથી કરવું જોઈએ. કામ સિવાય પોતાના મગજમાં બીજા કોઈ પણ એવા વિચારને ન પેસવા દેવા કે જે પોતાના કામના બદલામાં કાંઈ ઉદ્ધારની આશા કરે એમ દરગથી તે પોતાના મનપર અધિકથી અધિક અધિકાર જમાવશે અને એ પ્રકારે ઉન્નત થશે કે જે અંતે અત્યંત શક્તિ માન બની જશે.

તમારી પાસે જે કાર્ય કરવાનાં હોય તે એ પ્રકારે દત્તાથી કરો અને એવા દત્તચિત્ત થઈ કરો કે તે સંપૂર્ણ અને સિદ્ધ થઈ જાય. આત્મશક્તિ એ ધ્યાન અને પૌરુષની વૃદ્ધિનો સત્યમર્ગ છે. ઉન્નતિ પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રત્યેક ઉપાય તમારી પાસે અને તમારા હૃદયમાં જ છે. તમારે તો મત્ર એ વાત શીખવવાની છે કે જે સ્થિતિમાં તમે હો તેમાં તમને પોતોને ખુશ જોડી દો. જ્યાં સુધી તમે એમ નહીં કરો ત્યાં સુધી ઉત્તમોત્તમ સ્થિતિ કે જે તમારે માટે વાટ જોઈ રહી છે તે તમને નહીં મળે.

પ્રત્યેક ક્ષણમાં બળ અને બલ્લિથી કામ કરવાથી બળ અને

બુદ્ધિની પ્રાપ્તિ થાય છે. અને કષ્ટ કષ્ટમાં બુદ્ધિ બુદ્ધિ કાર્ય કરવામાં
મહે છે. શક્તિમાન અને કીમાન મનુષ્યો તેજ છે કે જે ક્ષુદ્ર રાયો
ને પણ મહત્કાર્યોની માધક રહે છે. અને કોષ્ઠપથ વાતને તુચ્છ સમજ
જતા નથી. પરંતુ દુર્બળ અને મુર્ખજન તો નાનાં કાર્યોને અસાધ્ય
ધારી અને એ ક્ષણજીવી કરે છે અને એટલાં કામ કરવાને માટે બા-
લસા રાખે છે. તે એમ નથી સમજતા કે હું ક્ષુદ્ર કાર્યો અસાધ્યના
તાર્થ અને અયોગ્યતાથી કરીને સંસારની આગળ મારી અયોગ્યતા પ્રકટ
કરી જાયું. જે મનુષ્ય ખેતીના ઉપર અધિકાર નથી રાખતા તે બીજાઓ
ઉપર અધિકાર મેળવવાને અને એટલી જોખમદારીને સ્વીકાર કરવા
ને બહુ લલચાવેલો રહે છે. કહ્યું છે કે જે મનુષ્ય પોતાના કર્તવ્યને
તુચ્છ સમજી તેનું પાલન નથી કરતા તે પોતે પોતાને નુકશાન કરે
છે. તુચ્છ સમજી ક્ષુદ્ર રાયો કરવા એ કાંઈ નાની વાત નથી પણ
મહત્વની વાત છે.

જેવી રીતે કાંઈ પણ કાર્ય શક્તિપૂર્વક કરવાથી વધુ શક્તિ
પ્રાપ્ત થાય છે, તેવીજ રીતે કાયને દુર્બળતાથી કરવાથી દુર્બળતા
વધે છે. મનુષ્ય જેવી રીતે નાનાં કાર્યોને કરે છે તેવી જ રીતે મોટાં
કાર્યોને પણ કરે છે. દુર્બળતાથી એટલું જ ઉપન થાય છે કે
એટલું પાપથી ઉપન થાય છે. મનુષ્યમાં જ્યાં સુધી મોટી ધણી પણ
ચરિત્ર શક્તિ નથી હોતી, ત્યાં સુધી તેને યથાર્થ આનંદ નથી મળતો.
દુર્બળ મનુષ્ય જે નાની નાની વાતોને મહત્વની સમજી કરે તો તે
બળવાન થઈ શકે છે અને રુચકત મનુષ્ય પોતાના નાનાં કાર્યોને
અસાધ્યનાં અને દીલાપણાથી કરે તો તે પોતાના સાધારણ ત્રિવેક
અને વીરુપને બદલે કરીને અશક્ત થઈ જાય છે. નીચે લખેલા શબ્દો
થી જે વિદ્યા જે નિમ વધુવેલા છે તે ઉપરની વાતોને સિદ્ધ કરે

છે. બળ જેનામાં પહેલેથી છે તેને મળશે. અને જેનામાં પહેલાંથી નથી. તેનામાં જે થોડું પણ છે તે નષ્ટ થઇ જાય છે. ”

મનુષ્ય જે । જેવા વિચાર કરે છે, જેવાં જેવાં કામ કરે છે. અને કહે છે તેજ પ્રકારે તેને હાનિ કે લાભ મળે છે. મનુષ્યનું ચરિત્ર ક્ષણ ક્ષણમાં ઘટે છે અને વધે છે કોઇ ક્ષણે કાંઇ બલાઈના અંશ વધી જાય છે, કોઇ ક્ષણે ન્યૂન થઇ જાય છે અર્થાત જેવું જેવું મન, વચન અને કર્મ હોય છે, તેવું જ તેનું ચરિત્ર ઉત્તમ કે અધમ બને છે. અને તેજ પ્રકારે તેને હાનિ કે લાભ થાય છે. જે નાના ઉપર અધિકાર જમાવી શકે છે તે મહાનપર પણ ન્યાય સંગત અધિકાર મેળવી લે છે. પરંતુ જે લઘુને જાતે વશ થઇ જાય છે, તે વિજય પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી.

સુખ જુએ છે કે દુઃખ દોષ, દુઃખ અત્યાચર અને દુઃખ પાપમાં તો તે મહત્વ નથી માનતા. તે પોતે પોતાને ભૂલાવે આપે છે અને અને માને છે કે હું જ્યાં સુધી કોઇ મહાન પાપ કે વ્યભિચાર ન કરું ત્યાં સુધી પુણ્યાત્મા છું. પરંતુ એવો વિચાર કરવાથી તેનું જે થોડું ધણું પુણ્ય હોય છે તે પણ નષ્ટ થઇ જાય છે. અને તેને દુરાચારી માની લેવામાં આવે છે. પછી લોકો તેને માન આપતા નથી કે તેના પર પ્રેમ પણ રાખતા નથી. તેને કોઇ કામનો સમજતા નથી, તેમ તેવા મનુષ્યનો કાંઇ પ્રભાવ પણ પડતો નથી. એ પ્રકારે અધઃપતનને પ્રાપ્ત થયેલો મનુષ્ય જે સમાજને સુધારવાનો ચત્ન કરે, પોતાના સહચારિયોને પાપથી બચવાનો ઉપદેશ આપે તો તેનો પ્રયત્ન અને ઉપદેશ નિષ્ફળ અને વ્યર્થ જાય છે. તેવા મનુષ્યો પોતાના દુઃખ દોષોને જોટલા તુચ્છ સમજે છે, તેટલાં જ તુચ્છ તેમનાં ચરિત્ર અને મનુષ્યત્વ છે. જેવી મનમાની સ્વતંત્રતાથી તે દોષ કરે છે, અને પોતાની દુર્ભજતાને પ્રકાશિત કરે છે, તે મનમાની સ્વતંત્રતા અસાધવાનતા અને માન હાનિ

માં ક્ષપાન્તરિત થઇ તેને પાછી મળે છે. તેને કોઇ પૂછવું નથી, કેમકે અશબ્ય કાર્ય શીખવનારને કોણ પૂછે ? તેમનું કાર્ય સિદ્ધ થવું નથી કેમકે દુર્ગંજતાને આશરો કોણ લે ? તેનો ઉપદેશ કોઇ સાંભળવું નથી, કેમકે તે અભ્યાસ, વિવેક અને અનુભવથી શુન્ય હોય છે. કોઇ ચણાખડી લેવા પાછળ પાછળ થોડાજ દોડે છે.

જે મનુષ્ય બુદ્ધિમાન છે તે બુદ્ધિમાન બની રહે છે. તે બનને જોઇ રહ્યો હોય છે. કે જે સાધારણ દોષમાં પથ્ય આંતર્યામ્ત હોય છે અને જે કાર્ય લોકો અસાવધાનીથી કરે છે. છતાં કંઇ શિક્ષા મેળવતા નથી. તે મનુષ્ય જે જે દોષોનો ત્યાગ કરવાથી અને પવિત્ર વિચાર તથા કાર્ય કરવાથી સુક્તિ મળી શકે છે તેને જોઇ શકે છે, ઓળખી શકે છે, કે જેને ધણી લોકો તુચ્છ સમજે છે. તે એ શાન્ત અને આંતરિક આત્મદમનને પથ્ય ઓળખે છે કે જે દૈનિક કાર્યોમાં કરવાં પડે છે, પરંતુ જેને મનુષ્યો ધણે ભાગે પોતાની દૃષ્ટિએ નથી જોઈ શકતા, તે મનુષ્ય પોતાના ચરીત્રના નાના નાના અંશોની સંપૂર્ણતા અને ન્યુનતા કે જે વડે તેનું જીવન રચાય છે અને જેનાથી તે બગડે છે અને સાફ બને છે, તેને ધણી સાવધાનીથી જુએ છે. એ હેતુથી તે પોતાની સાવધાનતાથી પોતે થોડો થોડો અને ધીરે ધીરે પવિત્ર અને સંપૂર્ણ બની શકે છે.

જેવી રીતે સમુદ્ર જળના ધણી ત્રિંદુઓથી, પૃથ્વી કણોથી અને તારા પ્રકાશનાં કિરણોથી બનેલાં છે, એ પ્રકારે જીવન નાના નાના વિચારો અને કાર્યોથી બનેલું છે. એના વગર જીવન સ્થિત રહેતું નથી. એથી પ્રત્યેક મનુષ્યનું જીવન જેવા તેના જુદા જુદા વિચારો અને કાર્યો હોય છે તેવું જ ધડાય છે. તેના વિચારો અને કાર્યોનું સંઘટન તે મનુષ્યો છે. જેવી રીતે વર્ષો એ મણેલા કમળમધ્ય કણોનો સમૂહ છે એ પ્રકારે મનુષ્ય જીવન અને ચરીત્ર એ કમળમધ્ય વિચારો

અને કાર્યોના સમુહ અને સંગઠન છે. અને જેવાં જેવાં તેનાં જુદાં જુદાં અંગ અને ભાગ હશે એ પ્રકારે એનું આખું જીવન થશે.

વર્ષ ૭ રૂપિયોનું બનેલું હોય છે અને બ્રહ્મજ્ઞાન સર્વ પ્રકારના પદાર્થોનો સમુહ છે. નાના નાના ઉપકારો, ઉદારતાઓ અને આત્મ સમર્પણોથી દ્યુજી અને ઉપકારી સ્વભાવ બને છે. નાના નાના આત્મસર્ગો, સહનશીલતાઓ અને આત્મવિનયોથી મનુષ્ય શક્તિ માન અને ઉન્નત ચરીત્ર બને છે. વાસ્તવિક મનુષ્ય તો એ છે કે જે જીવનના નાના નાના વ્યવહારોમાં પણ ખરાપણ રાખે છે, સુયોગ્ય મનુષ્ય તો એ છે કે જે પોતાના તુચ્છમાં તુચ્છ વચન અને કાર્યોમાં પણ સુયોગ્યતા બતાવે.

મનુષ્ય ભૂત જાય છે અને સમજે છે કે જીવન એ ક્ષણિક વિચારો અને કાર્યોથી ભિન્ન અને જુદું છે. એ એમ નથી સમજતા કે નાના વિચારો અને કાર્યોએ જીવનના મુળ અને સારરૂપ છે જ્યારે આ સિદ્ધાન્ત સમજવામાં આવે છે ત્યારે સર્વ વસ્તુઓ પવિત્ર જણાય છે. અને સર્વ કાર્ય અને કર્તવ્ય ધર્મયુક્ત જણાય છે. નાના નાના કાર્યોમાં પણ સત્ય છુપાયેલું હોય છે, સંપૂર્ણતા એજ નિપુણતા છે.

અધિકાર, અને પ્રાપ્ત વસ્તુઓ નષ્ટ થઈ જાય છે, સંમતિયો બદલાઈ જાય છે, મનના ઉદ્વેગ પરિવર્તનશીલ છે, પરંતુ કર્તવ્ય નાશ પ મતું નથી, ધટતું નથી, તેમ સારા કે ખરાબ બનાવોના તોફાનથી હાલતું પણ નથી. જીવનના ભાગ ક્રમેશઃ વ્યતિત થાય છે સમસ્ત જીવન એટલા સાથે વ્યતિત થતું નથી. જો તમે ઇચ્છો તો પ્રત્યેક ભાગને યોગ્યતાથી સંપૂર્ણ કરી શકો છો. એમ કહેવાથી સંપૂર્ણ જીવનમાં કંઈ પણ ખામી રહી શકતી નથી. કહેવત છે કે: “તમે જો પૈસાની ચોકસી કરો તો રૂપિયા પોતાની ચોકસી પોતે રાખશે.”

આ કહેવત સંસારીક વ્યવહારમાં યુક્તિયુક્ત નથી. પરંતુ સુક્ષ્મ સંસારમાં એ એથી પણ વધુ લાગુ પડે છે. વર્તમાનકાળમાં તમે જે કાર્ય કરી રહ્યા હો, તે કાર્યથી જીવન અને ચરિત્રને સમસ્ત સમૂહ બરોબર છે, એમ સમજીને કરતા હો તો તે તમારી મોટી સાધનાતા અને નિપૂણતા છે. મોટી અને પ્રશંસનીય વાતો કરવાની લાલસા ન કરો. વર્તમાનમાં જે કાર્ય તમારી મનુષ્ય છે જે તે તમે તેની યોગ્યતાની સાથે કરશો તો પ્રશંસનીય વાતો એવી મેળે સિદ્ધ થઈ જશે. તમારા આધુનિક કાર્યમાં જે અલગ છે અને અતિશયનકતાઓ છે તેનાથી ગમરાઓ નહિ. પરંતુ નિઃસ્વાર્થતાની સાથે અને ક્યાં જાઓ. અસતેષ, આળસ, અને મહત્કાચેને કરવાના મુખ વિચારને છોડી દો. એમ કરવાથી જે મહત્તાને પ્રાપ્ત કરવાને માટે તમે ઇચ્છો છો તે સ્વતઃ તમારી નિકટ આવી જશે. ચીડીયાપણા જેવી બીજી કાંઈ દુર્ભાવતા નથી. આંતરીક મોટાપણું પ્રાપ્ત કરવા માટે નહિ પણ એની મેળે આવી જશે.

કાર્ય કરવામાં જે કઠિણતાઓ અને કષ્ટ તમને પ્રતીત થાય છે, તે એ કાર્યમાં નથી પણ તમારા મનમાં છે. જે એ કાર્યની તરફ તમે તમારા મનેલાવ બદલી નાંખશો તો તે વાંકો અને કડીલુ માર્ગ અટપટ સીધો થઈ જશે અને અમુખ આનંદમાં પરિણમી થઈ જશે.

તમે તમારી પ્રત્યેક ક્ષણને પવિત્ર અને ઉપયોગી બનાવવાનો ઉદ્દેશ કરો. પ્રત્યેક કાર્ય એ કર્તવ્યને અનુરાગ અને નિઃસ્વાર્થતાથી કરો. પ્રત્યેક વિચાર, વચન અને કાર્યને મધુર અને સત્ય બનાવો. એ પ્રકારે તમે પોતાના જીવનની તુચ્છતામાં તુચ્છતમ વાતોની અતુલ્ય અકનાઓનો અભાસ, અનુભવથી શીખો અને કરો અને અનંત આનંદને પ્રાપ્ત કરો.

પ્રકરણ ત્રીજું.

કાર્યમાં મૂશ્કેલીઓ, વિદ્વેષ અને વ્યાકુળતાઓ

ઉપર જય મેળવવો.

જેને મનુષ્ય બનવાની ઇચ્છા હોય તેણે પ્રથમ પોતાના હૃદયપર અધિકાર જમાવવો. વાસનાઓને નષ્ટ કરીને તેના ઉપર પોતાનું સિંહાસન બનાવવું. આશા અને ભયના રાજવિદ્રોહનું દમન કરી સ્વતંત્રતાથી અત્યુન્નત રાજ્ય ભોગવવું. —શેલી.

શું તમે નિશાન ચુકી ગયા છો ? ચુકી ગયા હો તો શું થયું ? હજી તો એ નિશાન ચમકતું જોઈ શકાય છે. ફરી પ્રયત્ન કરો, શું તમે દોડતા દોડતા ગબડી ગયા છો ? થોડા શ્વાસ લેઈ લ્યો અને ફરી દોડો. —ઇલા વ્હીલર વિલકાક્ષ.

સંકટ અને વ્યાકુળતાથી પણ બહુ જ આનંદ મળે છે, એમ કહેવું એ કોડોને મન ધણે ભાગે અયોગ્ય જણાય છે. પરંતુ એમ કહેવું બીજુલ યથાર્થ છે. સત્ય બહારથી અસત્ય જણાય છે. મુખ્યાંઓની સમજણમાં જે દુઃખ છે તે બુદ્ધિમાનોની સમજણમાં સુખ છે. સંકટ પહેલાં અજ્ઞાન અને દોર્બલ્યથી ઉત્પન્ન થાય છે. અને ફરી જ્ઞાન અને શક્તિની પ્રાપ્તિ કરાવે છે

સત્ય જીવનથી જેમ જેમ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતું જાય છે તેમ તેમ કડીનતા દૂર થતી જાય છે. અને નાશવંત કહોવારાની માફક વિટ-બનાઓ અને અડચણો ક્રમશઃ દૂર થતી જાય છે. સંકટો કે કડીનામ્ એ કાર્યમાં હોતી નથી, પરંતુ જે મનોભાવ અને પૌરુષત્વથી તે કાર્ય કરવામાં આવે છે તેમાં હોય છે. બાળકને જે કામ કડીન જણાય છે તે મનુષ્યના પરિપક્વ મસ્તિષ્કને કદાચ જણાતું નથી. એ પ્રકારે અજ્ઞાનીને જે વાત કઠીણ લાગે છે તે જ્ઞાનીને કઠીણ જણાતી નથી.

અશિક્ષિત અને નાના બાળકને એકસ રંગ પઠ શીખવવામાં પણ કેટલી ભારે અને દુર્દમનીય કઠીણતા જણાય છે. તેના પારંગત હોવામાં તે બાળકને ધણા સમય સુધી કેટલીક ચિન્તા અને શ્રમ ઉદાવવો પડે છે. કડીણતાની ઉન્નત દિવાલને તોડવાના આશ્ચર્ય વિચારમાં તે કેટલાં આંશુ પાડે છે. પરંતુ ધ્યાનથી જોઈશું તો જણાશે કે તે કડીણતા એ પાઠમાં નથી, પણ એ બાળકની અણસમજણમાં હોય છે. એ કડીણતાને સિદ્ધ કરવા માટે જ્ઞાનની વૃદ્ધિ અને એ બાળકના સ્વાસ્થ્ય સુખ અને ઉપયોગીતાનો હેતુ બહુ જ જરૂરનો છે.

ઉપરના બાળકના દૃષ્ટાંત માફક મનુષ્યની વૃદ્ધિ અને ઉન્નતિને માટે જીવનની કડીણતાઓને જીતવી અને તેના પારંગત થવું એમાં છે. જેટલી મુશ્કેલીઓને જીતવામાં આવે છે તેટલોજ અનુભવ, જ્ઞાન અને વિવેક પ્રાપ્ત થાય છે. એમ કરવું એ એક નવીન પાઠને ભરવા જેવું અને એક કાર્યને સફળતાની સાથે સિદ્ધ કરવાનું સુખ પ્રાપ્ત કરવા જેવું છે. સંકટનું યથાર્થ રૂપ શું છે ? સંકટ એ સ્થિતિનું નાશ છે કે જે સંપૂર્ણતાથી સમજવામાં નથી આવતું. એથી તેને દૂર કરવાને માટે વધુ જ્ઞાનનો અને ગંભીર બુદ્ધિનો પ્રયોગ કરવો જોઈએ. એ એક એવી જરૂરનું છે કે જેમાં અનન્યસ્ત પૌરુષ, આંતરિક બળ અને

સુખ શક્તિનો પ્રયોગ કરવો પડે છે. એવી રીતે કહીશ્યામ, એ એક વેશ બદલેલો સ્વર્ગનો દૂત છે. કાર્ય કરવામાં કહીશ્યતા કિંવા મુસ્કેલી પડવી એ એક એવા મિત્ર કે ગુરૂરૂપ છે કે જે તેની શીખામણ આતિથી સાંભળવામાં આવે અને યોગ્ય સમજવામાં આવે તો તે મહત્વના આનંદ અને ઉચ્ચતર જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરાવે છે.

કહીશ્યતા વગર કોઇ પ્રકારની ઉન્નતિ, વિસ્તરણ અને પરિવર્તન થઇ શકતું નથી. જે પ્રતિષ્ઠાત ન હોત તો સંકાર એકજ જગ્યાએ થોભી જાત અને મનુષ્ય જાતિ થાક અને આજસથી પીડિત થઇ નષ્ટ થઇ જાત. કોઇપણ કાર્ય કરવામાં જ્યારે કોઇ વિદ્યન ઉપસ્થિત થાય છે તો મનુષ્યે હર્ષ માનવો જોઇએ. કેમકે વિદ્યન અને કહીશ્યતા ઉપસ્થિત થવાનો અર્થ એ છે કે મનુષ્ય મુખર્ષતા અને ઉદાસીનતાથી કોઇ વિશેષ અણી સુધી પહોંચી ગયેલ છે અને હવે તેને એ વિદ્યનાથી પોતે પોતાની મેળે છુટા થવા અને સુમાર્જ શોધવાને માટે તે પોતાના વિશેષ પાઠ્ય અને બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરવો પડશે. જાણે તેની આબરૂંતર શક્તિયો વધુ સ્વતંત્રતા, અભ્યાસ અને અવસરનો પોકાર કરી રહી છે.

કોઇપણ સ્થિતિ એ જાતે કોઇ પણ પ્રકારની કહીશ્યતા નથી. એ સ્થિતિના આંતરિક મર્મેને સમજવાની અને તેની સાથે જે વ્યવહાર કરવામાં આવે તેને સમજવાની ન્યુનતાનું નામ કહીશ્યતા, વિદ્યન, પ્રતિષ્ઠાત કે સંકટ છે. એથી કહીશ્યતાથી તો અસંખ્ય લાભ થાય છે.

કોઇપણ કાર્યમાં કહીનતા એની મેળે અને અકસ્માત ઉત્પન્ન થતી નથી. તેને ઉત્પન્ન થવાનાં પણ કારણ હોય છે. મનુષ્ય શરીરનો જેમ જેમ આવશ્યકતાઓ વધે છે, તેમ તેમ વિસ્તરણ અને વિકાસનાં સાધનો અનુસાર કહીશ્યતા પણ ઉપસ્થિત થાય છે. જમ તેમાં તેનો આનંદ છે. મનુષ્યના આચરણોના એવા પણ માર્ગ છે

કે જે જરૂર મનુષ્યોને વિદ્નેા અને મુશ્કેલીઓમાં ફસાવે છે. તેમ એવાં ભાગે પણ છે કે જે તેને તેમાંથી મુક્ત પણ કરાવેછે. મનુષ્ય પોતે પોતાને ચરે તરફથી ગમે તેટલો દૃઢ કેમ ન જકડી શકે પણ તે જાતે એ બંધનથી મુક્ત થઈ શકેછે. મનુષ્ય અજ્ઞાનને લીધે

ગમે તેવાં દુઃખોનાં દલમાં અને મુશ્કેલીઓમાં ગમે તેવા માર્ગશૂન્ય જંગલોમાં ભટકતો ચાલ્યો જાય છે છતાં પણ તે પોતાનો સત્ત્વમાર્ગ ખોળી, આનંદ અને વિવેક યુક્ત કાર્યરૂપી ઉજવલ નગરમાં જનારા સીંચા અને કટક રહિત માર્ગ પર પાછો આવી શકે છે. પરંતુ હાથ પગ જોડી બેસી રહેવું, હતાશ થઈ રડવું, બુમો પાડવી, ખેદ કરવો અને નિરાશ થઈ બેસી રહેવાથી એવી રીતે કદાપિ કાર્ય સિદ્ધ કરી શકતો નથી. તેની અવળી રિચાત માત્ર સચેતનતાથી, ન્યય સંયુક્ત ચિન્તનથી અને શાંત પરિક્ષાથી મટી શકે છે. તેની પતિત સ્થિતિને એ વાતની જરૂર છે કે તેણે પોતે પોતાના ઉપર અધિકાર જમાવવો. પોતાના ઉચિત સ્થાન પર પાછા આવવાના હેતુને વીચાર કરવો, શોધ કરવી અને અનન્દ તથા ક્રમબદ્ધ પરિશ્રમની સાથે કાર્ય કરવું. નર્મ વીચાર અને ચિંતા કરવાથી તો એ કઠીણતાનાં ખરાબ પરિણામ વધુ વધારવા જેવું છે. પરંતુ જો તે સુર્યની સાથે પોતે પોતાને પુછશે અને જે પેચદાર

માર્ગ પર ચાલવાથી તેની આ દશા પ્રાપ્ત થઈ છે તેને વિચાર કરશે. તો તેને ખબર પડી જશે કે તેણે ક્યાં ક્યાં ભ્રમ કરી છે અને ક્યાં ક્યાં રસ્તો બદલવામાં ચુક્યો છે. આ પ્રકારે વિચાર કરવાથી તેને એ પણ જણાશે કે જો તે જરા પણ વધુ વિચારશીલતા, બુદ્ધિ, મિતવ્યયતા અને સ્વાર્થશૂન્યતાથી કામ કરત તો તે એ કઠીણતા અને ક્ષેષને પ્રાપ્ત ન કરત. તે સારી રીતે જાણી શકશે કે કેવા પ્રકારે ધીરે ધીરે તેણે પોતે પોતાને મુશ્કેલીઓમાં ઉતાર્યો અને જો તે

વધુ જ્ઞાન અને વિવેકથી ચાલત તો કોઈ ખીખજ સન્માર્ગમાં પ્રવેશ કરી શકત. આ પ્રકારે ચાલી જો તે પોતાના વ્યતિત ચરિત્રથી સુચર્યુ વેવેકના અનુભવથી કિંમતી કણોને એકત્ર કરશે તો તેનાં સંકટો ધણાંજ કપાઈ જશે. પછી તે પોતાના ઉદ્દેશશુન્ય વિચારના તીવ્ર પ્રકાશને એ સંકટોની પરિક્ષા કરીને, તેની સંપૂર્ણ સંજોગને અને તેની અંદરની કાર્ય બુદ્ધિને સંબંધ છે તે તે તેને જાણી શકશે. એમ કરવાથી સંકટો દુર થઈ સીધો માર્ગ નજરે પડશે અને તે મનુષ્ય હંમેશાને માટે એક શીખામણનો પાઠ મેળવી શકશે. એ સિવાય તેને વેવેકનો કાંઈક એ અંશ અને આનંદનું કાંઈક પરિણામ પ્રાપ્ત થઈ જશે કે જે તેનાથી કદી બુદ્ધ થઈ શકશે નહિ. જેવી રીતે અજ્ઞાન, સ્વાર્થતા, મુર્ખતા અને આંધળાપણનો જે માર્ગ છે તે ગભરાટ અને મુકેલીયોમાં સમાપ્ત થાય છે, તેવી રીતે જ્ઞાન, આત્મ ત્યાગ અને વિવેકનો પણ માર્ગ છે, જે સુપ્રસન્નતા અને શાંતિમાં પૂર્ણ થાય છે. જે આ સિદ્ધાન્તને જાણે છે તે મુકેલીયોનો સામે થઈ શકશે અને તેનું દમન કરી દોષોમાંથી ગુણ, દુઃખમાંથી સુખ અને ગડબડમાં પણ શાંતિ પ્રાપ્ત કરી શકશે. એવી કોઈ મુશ્કેલી નથી કે જે મનુષ્ય કોઈપણ શક્તિની સાથે સાથે તેને ન જીતી શકે. ગમરામણ નિરર્થક નથી પરંતુ મુર્ખતા છે. કેમકે તે કાર્ય કરવાની શક્તિ અને વિવેકને હરો લે છે. જો બરોબર ઉપાય કરવામાં આવે તો પ્રત્યેક સંકટ દૂર થઈ શકે છે, એમાટે તેની ચિંતા કરવી ન જોઈએ. જે કાર્ય પાર ન પડે તે કદીયું નથી પણ અસંભવિત છે અને ફરી તેને માટે ચિંતા કરવી એ બીજાકુલ વ્યર્થ છે. કેમકે અસંભવિતને જીતવાનો તો માત્ર એ એક જ ઉપાય છે કે તેની આગળ હાર માની લેવામાં આવે. જેમ દૈહિક, સામાજિક અને આર્થિક સંકટો અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થાય છે અને તેનું દમન કરવાથી

અવહારિક જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે, તેવી જ રીતે ધર્મ વિષયનું સંકટ સંદિગ્ધતા, માનસિક વ્યાકુળતા અને હૃદયમાં અંધારૂં ઉત્પન્ન કરનારી છાયાથી ઉત્પન્ન થાય છે. અને તેના દૂર હોવાથી અધ્યાત્મિક અને ધર્મ સંબંધી જ્ઞાનનો પ્રકાશ એથી પણ વધુ ફેલાય છે.

જે દિવસે મનુષ્યના મનમાં મનુષ્ય જીવનના અદ્ભુત ગુહ્યને જાણવાને માટે ગભરાટ અને ધર્મ ઉત્પન્ન થવા લાગે છે, તે દિવસ તેને માટે બહુજ મહત્વનો હોય છે. કદાચ એ દિવસની મહત્તા તેને તે સમયે જાણતી નથી, એમ થવાથી એ તાત્પર્ય છે કે તેની ઉદાસીનતા, પાશ્વિક આળસ, અને રથુલ્લસુખ સમાપ્ત થઈ ગયું હોય છે અને એ દિવસથી તે ઉન્નતિશીલ અને જીજ્ઞાસુ બનવા લાગે છે.

હવે તે નર્યો માનવી યશ્ન રૂપની રહ્યો પણ જીવનના પ્રશ્નોના નિકાલ કરવાને માટે પોતાના સમસ્ત માનસિક બળ દ્વારા તૈયાર થયો છે અને તે સંકટ અને મુશ્કેલીઓ કે જે સાચાં પહેરગીર છે. અને જે બુદ્ધિના દ્વાર ઉપર ઉઘાડે છે તેની શોધ કરે છે.

બુદ્ધિમાન મનુષ્ય તો તે છે કે જે સંકટ ઉપસ્થિત થતા તેનાથી મોં છુપવતા નથી અને ગભરાતા નથી, પરંતુ શાંતિની સાથે સ્થિર રહે છે. હવેથી તે સ્વાર્થયુક્ત વિક્રામ અને અસાધ્ય ધાન અજ્ઞાનતાનો આશ્રય નથી શોધતો, ઇન્દ્રિયોના તુચ્છ સુખનો સંભોગ નથી કરતો, અને પોતાના હૃદયના ધુંધલા અને અપરિભાષિત પ્રશ્નોનું સમાધાન કરવાને મોં છુપાવતો નથી. હવે તેની અંદરના સ્વાર્થાનુસાર જાગી ઉઠ્યો છે. જાણે એક સુતેલો દેવતા રાત્રિના અસંગસ્વપ્નોથી સ્વેત થઈ રહ્યો છે અને પ્રતિજ્ઞા કરે છે કે હવે હું જ્યાં સુધી મારી આંખો સત્યના ઉજ્જ્વલ દિવસને નહીં દેખી શકે ત્યાં સુધી ઉંઘમાં નહિં રહું તે પોતાના મનમાં ઉઠેલા ઉચ્ચ ઉદ્દેશો અને વીરકાર્યો કરવાની ઇચ્છાથી

પોતાના હૃદયના પોકારને વધુ સમય સુધી બેઠો બેઠો સાંભળી શકતો નથી, એમ કરવું એ તે મનુષ્યને માટે અસંભવિત છે. કેમકે તેની જાગૃત આનસિક શક્તિયો કાલ્યુ મુશ્કેલીયોને પાર કરવા માટે વારંવાર તેને પ્રેર્યા કરે છે. તેને સત્ય અને વિવેક સિવાય પાપ અને દોષમાં શાંતિ નથી મળતી. તે અજ્ઞાનને જાણતો નથી, તેનામાં સંદેહ અને ગુંચવણો હોય છે. તેને સમજાય છે, અને એ અજ્ઞાનથી ન છુપાવતાં તેને દૂર કરવા માટે જ્યારે તે અનન્ત પ્રયત્ન કરે છે અને દિનપ્રતિદિન એ પ્રકાશને માર્ગ કે જે તેના સંદેહના અંધકારને દૂર કરી શકે અને તેના મહત્ત્વનો ઉત્તર આપી શકે તેને લાગણીપૂર્ણ શોધે છે. તે દિવસે તે મનુષ્યોના આનંદ બહુજ વિશાળ થઈ જાય છે. જેમ કોઈ કંઈ પાઈને તૈયાર કરી લેવાથી બાળક હર્ષમાં આવી જાય છે, એ પ્રકારે કોઈ સંસારીક આપત્તિને પાર કર્યા પછી મનુષ્યનું હૃદય હલકું અને શાંત થઈ જાય છે. જ્યારે મનુષ્ય કોઈ મૂર્ખા અને અનન્ત પ્રશ્નનો કે જેને માટે તે બહુ સમયથી વિચાર કરી રહ્યો હોય છે, તેનો અંતે તોડ કરી લે છે અને તેના અંધકારને દૂર કરી દે છે ત્યારે તેનું હૃદય એથી પણ વધુ હર્ષિત અને શાંત થઈ જાય છે.

તમે તમારાં સંકટો અને મુશ્કેલીયોને અશુભ ન સમજો. એમ સમજવાથી તે જરૂર અશુભ અને હાનિકારક થઈ જશે. તમે એમ ટાળી શકતા નથી, એથી તેનાથી મોં ફેરવી નાસો નહિ. જ્યાં તમે જશો ત્યાં તે તમારી આગળ ખડાં થયેલાં તમને જણાશે, એથી શાંત અને વીરતાથી તેની સામે ધાઓ. તેના ગુરુત્વ અને વિસ્તારને જુઓ. તેને જુદાં જુદાં વિમુક્ત કરીને તપાસો. તેના અંગોને પકડો અને તેની શક્તિને માપો. એ પ્રકારે એને સમજી તેના પર આક્રમણ કરો અને વિજયી થાઓ. એ પ્રકારે તમે આનંદના રાજમાર્ગને મેળવશો કે જે સાધારણ દૃષ્ટિથી જણાતો નથી.

પ્રકરણ ૪ થું

ભાર ઉતારવો-હૃદયનો ભાર ઓછો કરવાની કળા

ભાર ઉઠાવવાના વિષયમાં તો બહુજ કાંઈ વાંચીએ છીએ તથા સાંભળીએ છીએ. પરંતુ ભાર ઉતારવાના સંબંધમાં તો કાંઈ પણ જાણતા નથી. જો તમે કોઈ ભારને પોતાના હૃદયથી ઉતારી પોતાના સાથીઓમાં સ્વતંત્ર હૃદય અને પ્રવૃદ્ધ મનના બની રહી શકો તો ફરી અસહનીય બોળતે માટે કેમ હરો છો ? જ્યારે કોઈ વસ્તુને એક સ્થાનેથી બીજા સ્થાન સુધી લઈ જવી હોય છે ત્યારેજ મનુષ્ય તેના બોળતે પોતાના માથા ઉપર કે ખભા પર ઉઠાવે છે નહિતો નહિ. કોઈ બોળતે સદા પોતાના ખભાપર રાખીને ફરનાર સ્વધર્મર્થે પ્રાણ બલિ આપનાર કહેવાતા નથી. કહ્યું છે કે:

“જરહિં પતંગ વિમોહવચ્ચ, ભાર વહે ખર વૃંદ;

તે નહિં સુર કહાવહીં, સમજ દેખ અતિ અંધ.

તમે તમારા મનપર નિરર્થક બોળતે શા માટે નાખો છો. અને આત્મશોધક અને આત્મદયાના દુઃખથી એ બોળતે વધુ ભારે કેમ બનાવો છો ? શા માટે વૃથા બોળતે અને દુઃખને છોડી પ્રસન્ન થતા નથી અને સંસારના પ્રસન્નતાને વધારતા નથી ? કોઈ દુઃખદાયક બોળતે કે પ્રસન્નને હિંમત સાથે લઈ ફરવાને માટે કોઈ ન્યાયયુક્ત પ્રમાણ નથી.

એમજ કોઇ ઉચિત કારણ પણ નથી, જેમ કોઈ સ્થુલ પદાર્થને એક સ્થાનેથી બીજા સ્થાન સુધી લઇ જવાને માટે બોળે ઉઠાવવો પડે છે તેને દુઃખદાયક સમજવામાં નથી આવતું એ પ્રકારે સુક્ષ્મ સંસારમાં પણ વિચારની ચિન્તાનો બોળે માત્ર કોઇ સુખ્ય ફળ પ્રાપ્ત કરવા નિમિત્તેજ ઉઠાવવો જોઈએ, અને જ્યારે તે મનોકામના સિદ્ધ થઇ જાય તો પછી તે ભારને દૂર કરી દેવો યોગ્ય છે. એવા પ્રકારનો બોળે ઉઠાવવાથી કલેશ તો કોઇ રીતનો થતો નથી પણ હર્ષ જરૂર થાય છે.

આપણે જોઈએ છીએ કે તપસવી લોકો કે જે સમાધિ તપ ઇત્યાદિ કરી શરીરને કષ્ટ દે છે, તેતો મહાન ફળની આશાથી. પરંતુ મનુષ્યો તો પોતે પોતાને માનસિક કષ્ટ આપે છે તે વ્યર્થ છે.

એવો કયો બોળે છે કે જેથી દુઃખ યા કલેશ ઉત્પન્ન થાય છે એવો ભાર તો અર્થાર્થ રીતે કોઇ છેજ નહિ. તમે જે કોઇ વાત કરવી હોય તે પ્રસન્ન ચિન્તે કરો, વિલાપ કે હાથહાયની સાથે કોઇ વાત ન કરો. જરૂરીયાતને પોતાના મિત્ર કે નેતા સમજવી એ બુદ્ધિમતા છે અને ખરી ન સમજી તેના પર મોં ચઢાવવું અને તેને દૂર કરવા કે જીતવા યત્ન કરવો કે ઇચ્છા કરવી એ મુર્ખતા છે.

આપણે પગલે પગલે આશ્વક દાર્પ કરવાં પડે છે, જ્યારે આપણે તેના અસ્તિત્વને નથી માનતા અને તેને ઠરતા નથી ત્યારેજ તો ભારે બણાય છે. જે મનુષ્ય કેઇ આવશ્યક કાર્યને ખિન્ન બાવથી કરે છે અને સાથે સાથે અનાવશ્યક આનંદ પ્રાપ્ત કરવાની શોધ કરે છે ત્યારે તે જાણે દુઃખ અને નિરાશાના વીંછીઓના ડંખ પોતાના શરીરમાં મારી રહ્યા છે અને કામ તેમ બેચેનીના બોળને બમણા વધારી પોતાના માથે રાખતો હોય તેમ તેને લાગે છે.

હે આત્મન ! સારાં કામ કરવાને તું જાગ્રત થા, તું ઉંચે અને

હિંમે ચઢવા માટે તારી પાંખોને ઉડાવ. જીવનના બજનને તું નવી રીતે ગા, સત્ય અને ભલાઈનો રાગ ગા. અસત્યપર જીત મેળવવાનું ગીત ગા, તું તારા ગીતને મહત્વનું અને મધુર બનાવ, તું તારા સદેહ, ચિંતા, અને દુઃખમાંથી એક હર્ષ અને આનંદની ધારા બહાર કાઢ, તું તારા માર્ગના કંઠકોમાંથી એક હર્ષનો મુકુટ રચ.

જે જીવનનાં કર્તવ્ય આપણે કરીએ છીએ, તેને આપણે હર્ષ નિઃસ્વાર્થતા અને અવિભક્ત ધ્યાનની સાથે કરવાં જોઈએ. જે કે આપણે મહાન જવાબદારીને મ.થા પર રાખી ચાલવું પડે છે, પરંતુ તેને આપણે દુઃખ દાયક બોળ તરીકે યા ખેદોત્પાદક ભાર તરીકે સમજવું ન જોઈએ.

તમે કહો છો કે અમુક વસ્તુ, કર્તવ્ય, કાર્ય ઇત્યાદિ દુઃખદાયક થઈ રહ્યું છે અને તમે એ વિચારથી દબી જાઓ છો કે “હું અમુક વસ્તુ યા કાર્યને હાથમાં લઈ ચુક્યો છું અને હું તેને અંત સુધી તો કરીશ, પરંતુ એ એક ભારે અને ક્લેશદાયક કાર્ય છે. તમે એમ નથી વિચાર કરના કે શું તે કાર્ય ખરેખર તમારા બોળથી દબાઈ ગયું છે કે એ કેવળ તમારો સ્વાર્થ છે. જે મારા એ કાર્યને ભારે પ્રતિત કરી રહ્યું છે. વિશ્વાસ રાખો કે જો તમે એક જકડી રાખનાર સંકટ સમજો છો તે યથાર્થમાં તમારી મુક્તિનું પ્રથમ દાર છે. તે કાર્ય જો તમે તમારે માટે અનન્ત શાપરૂપ સમજો છો; તે તમારે માટે વાસ્તવિક આનંદ આપનાર છે. સાચો આનંદ તો કોઈ દૂર દેશમાં મળશે, એવું તમારું માનવું ખોટું છે. તમારાં કરેલાં કાર્ય દર્પણરૂપ છે. જેમાં તમારું જ પ્રતિબિંબ જણાય છે. અને તમારાં કાર્યોમાં જે તમે ધુંધલાપાણું અર્થાત ન્યુનતા જુઓ છો તે તમારી માનસિક સ્થિતિનું પ્રતિબિંબ છે કે જેની સાથે તમે એ કાર્યને ક્યું હવું.

કેઘ પણ વસ્તુ સાથે હ્રદયને સત્ય અને સ્વાર્થશુન્ય બાવળી જોડો, તો તે વસ્તુ ઝટપટ બદલાઈ જશે અને શક્તિ અને આનંદ આપનાર દારૂપ બની જશે. દર્પણમાં મોં ચઢાવે તમારું મુખ જોશે તો તે એક ડરામણું અને ખરાબ દેખાવનું તમને જણાશે. જેવી રીતે તમે તમારું મોં બગાડ્યું હોય છે, તેવું જ દૃશ્ય તમારા જીવામાં આવ્યું, પણ મુખને સ્વચ્છ કરી હસતાવદને દર્પણમાં જોશે તો એક સુંદર આકૃતિ તમને નજરે પડશે.

જો તમે કેઘ કાર્યને કરવું ઉચિત અને આવશ્યક સમજો તો તેનું સંપાદન પણ સાઈ છે. તેના સંપાદનમાં મોં ચડાવી દેવું એ તેના કાર્યને બારે બનાવવા જેવું છે. સ્વાર્થયુક્ત હૃદય વસ્તુને ખરાબ પ્રતીત કરાવી દે છે. જ્યારે કેઘ કાર્ય કરવું અનુચિત અને અનાવશ્યક છે તો પછી એ કાર્યને કેવળ કેઘ ધર્મિસત સુખ અર્થાત ઇન્દ્રિયભોગને માટે સંપાદન કરવું એ મૂર્ખતા છે. તેથી કષ્ટદાયક પરિણામ ઉત્પન્ન થાય છે.

તમારું કર્તવ્ય જેથી તમે પાછા હો છો તે તમને સત્યમાર્ગે ચલાવનાર સ્વર્ગદૂત છે, અને તે ઇન્દ્રિયોનું સુખ પહોંચાડનાર આલ્હાદરૂપ છે કે જેની પાછળ તમે દોડી રહ્યા છો, તે તમારી પ્રશંસા કરનાર શત્રુ છે. તમારે દૂષિત માર્ગથી પાછા ફરી હ્યુદ્ધિ મહત્ત્વ કરવી જોઈએ.

પ્રકૃતિનો એ એક ઉપકાર છે કે તે પોતાનાં પરિણામોને અવિરૂદ્ધ રાખવા માટે સુમત્ર પ્રાણિયોને સર્વત્ર અને બુદ્ધિમતાની તરફ પ્રેરે છે. મૂર્ખતા અને સ્વાર્થથી તીવ્ર ક્લેશ ઉત્પન્ન થવો સારો છે. કેમકે ક્લેશ એ ઉદાસિનતાનો શત્રુ અને બુદ્ધિમતાનો ચોખ્ખાર છે.

જ્યારે સંકટ કે ક્લેશ મનુષ્યને ઘેરે છે ત્યારે જ તે પોતાના

ઉદાસીન બાવનો ત્યાગ કરે છે અને તેનાથી મુક્ત થવા પ્રયત્ન કરે છે. તેથી તેનામાં બુદ્ધિનો વધુ સંચર થાય છે. પીડા એ શું છે ? ખેદ શું છે ? બેભાન શું છે ? ઉદ્વેગ એ પીડા છે, અજ્ઞાનતા એ ખેદ છે અને સ્વાર્થ એ બેભાનરૂપ છે.

એ સ્વાર્થની દેવીની પૂજા મનુષ્યના વિચાર અને કાર્ય સમાપ્ત થયા પછી રંગે છે અને ખેદ પહોંચાડે છે.

ઉદ્વેગ, અજ્ઞાનતા અને સ્વાર્થને તમારા મન અને આચરણથી દૂર કરો. તમારું જીવન ક્લેશથી એની મેળે મુક્ત થઈ જશે. આંતરિક સ્વાર્થને છોડી તેના સ્થાને નિષ્કપટ પ્રેમને સ્થાપિત કરવાથી બોળે હલકો થઈ જાય છે; હૃદયમાં પ્રેમ રાખી કાર્ય કરવાથી તે હલકું અને મુદીત રહે છે. મન અજ્ઞાનતાને લીધે પોતાને માટે બાર ઉત્પન્ન કરી લે છે અને પોતે પોતાને દંડ દે છે. બોળને માથ પર લઈ । ફરવાને કોઈને દંડ નથી આપવામાં આવ્યો. એ બાર મનુષ્ય પોતે પોતાની ઇચ્છાથી લઈને ફરે છે. મગજનો ખરો રાજા બુદ્ધિ છે. જ્યારે ક્રોધ કે ઉદ્વેગ એના સિંહાસનને છીનવી લે છે ત્યારે એના માનસિક રાજ્યમાં રાષ્ટ્ર-વિસ્ફોટ થઈ જાય છે. સાંસારિક વિશ્વાસ—વિનોદોની આસક્તિ આગળ આગળ ચાલે છે, અને તેની પાછળ પાછળ બારેપણું અને ક્લેશ ચાલે છે. હવે જે ન ચાહે, તેને ગ્રહણ કરી લો, જે તમે ક્રોધાદિ ઉદ્વેગોથી બાંધેલા હો, અને તમે પોતાને સહાયતાહીન સમજતા હો તો પણ બંધનમુક્ત થઈ શકો છો, તમારી આધુનિક હીનદશાને પણ તમે ધીરે ધીરે પહોંચો છો, તમે સારી સ્થિતિને પણ ધીરે ધીરે પામી મેળવી શકો છો અને બુદ્ધિને સ્થાપિત કરીને ક્રોધને સિંહાસનથી નીચે ઉતારી શકો છો, ભોગવિલાસોને છાતી સાથે લગાવતા પહેલાંજ મનુષ્ય નુકશાનીઓથી બચી જાય છે. જે તે

એકાદ્યાર તેમાં લિન્ન થઇ ગયો તો પછી તેનાથી છુટકારો ત્યારેજ થવાનો કે જ્યારે તેનાં ખરબ પરિણામોનો અનુભવ કરીને તેને સમજી શકશે. કર્તવ્યપરાયણતા અંગીકાર કરવા પહેલાંજ ભૂંડાઈથી બચવાનો સંકલ્પ નિશ્ચિત થઈ જાય છે, કેમકે કર્તવ્યપરાયણતા ધારણ કરતાં જ સમસ્ત સ્વાર્થિક વિચાર, બડબડાટ અને હાય હાય હૃદયથી દૂર કરવી પડે છે. કર્તવ્યપરાયણતા અને ઉત્તરદાયિત્વને પ્રેમ અને વિવેકથી અંગીકૃત કરવાથી તેનો ભાર હલકો થઇ જાય છે.

મનુષ્ય ભાર વગરના વિચારથી અને સ્વાર્થપૂર્ણ લાલસાઓથી વધુ ભારે અને અસહનીય થઈ જાય છે. જો તમારી દશા સંકટપૂર્ણ હોય તો તે માટે છે કે તમને તેની જરૂર છે અને તેની સામે ચલાવે માટે તમે તમારી શક્તિનો વિસ્તાર કરી શકો છો. તે તમને કડવી અને કઠીણ તે. એથી પ્રતીત થાય છે કે તમારી અંદર નિર્જનતાનો અંશ છે અને જ્યાં સુધી તે અંશ દૂર નહિં થાય ત્યાં સુધી એ દશા તમને એવીજ કડવી અને કઠીણ જણાશે. એવી દશા ઉપસ્થિત થવાથી તમારે હાપેત થવું જોઈએ કે તમને તમારી શક્તિ અને બુદ્ધિ વધારવાનો સુઅવસર પ્રાપ્ત થયો છે. બુદ્ધિ આગળ કોઇ પણ સંસ્થા કડીન થઇ શકતી નથી અને પ્રેમને કોઇ પણ શક્તિ પરીક્રાન્ત કરી શકતી નથી. કઠીણતાનું ચિન્તન કરવું છેડી દો અને તમારા નીકટ રહેનારાંના જીવનનો વિચાર કરો.

એક એવી સ્ત્રી છે કે જેનો બહુજ મોટો પરિવાર છે અને તે પોતાના પંદર રૂપિયાના માસીક પગારથી ઘણી મુશ્કેલીથી પોતાના ઘરનું ખર્ચ ચલાવે છે. તે ઘરનું કામકાજ હાથે જ કરે છે, પાંડોશનાં રોગી મનુષ્યોની સેવા સુશ્રુષા કરે છે. તે દેવાથી તેમજ નારાણાશી કાલ્પથી તો બિહુલ બચી ગયેલી છે તે સર્વોદયથી રાત્રિ

પર્યંત હર્ષિત રહે છે અને કોઈ પણ કઠીણ સંસ્થાને માટે દરકાર કરતી નથી. તે સ્વાર્થશુન્ય હોવાને લીધે હંમેશાં પ્રસન્નમુખી રહે છે. તે એ વિચારથી સુખી છે કે હું બીજાના સુખનું કારણ બની છું. જો તે કોઈ એવી વાતોનો વિચાર કરવા લાગે છે કે “કાલ તો અમુક રજા છે, એ દીવસે નાટક જોવા જઈ, ઘરનાં કાર્યો અને ખર્ચમાં અવકાશ મળે તો નવી નવી ફેશનની વસ્તુઓ ખરીદું, બેઠા તમાસો જોવાને અને ગાયન સાંભળવાને જઈ, ચોપડીઓ વાંચું, આમ તેમની સ્ત્રીઓ સાથે મીત્રતા કરું” તો તે કેટલી દુઃખી અને ક્લેશપૂર્ણ થઈ જશે? તેનું ઘરકામ તેને કેટલું ભારે જણાશે? ઘરનું સાવારણ કાર્ય પણ તેને એવું જણાશે કે જાણે કોઈ ભારે પથ્થર તેની ગર્દન સાથે આધેસો હશે અને તેના બોજથી તે જાલદી જ સ્મશાનમુખીમાં ચાલી જશે. પરંતુ સ્વાર્થના હેતુથી તે એવો વિચાર નથી કરતી, એથી તેને કાંઈ પણ ભાર જણાતો નથી અને તે પ્રસન્ન રહે છે. હર્ષ અને નિઃસ્વાર્થ ભાવ એ બંને ઘાટ મીત્ર છે. સ્નેહને કામ બહુ ભારે જણાતું નથી.

એક બીજા માણસને એા કે જેને જરૂર કરતાં પણ વધુ આવક છે. અને જે વૈભવ અને વિલાસની સાથે રહે છે, પરંતુ સામાન્યક આવશ્યકતાના કાંઈક વિશેષ કર્તવ્ય પાલનમાં તેને પોતાને કાંઈક સમય વિલાસ અને દ્રવ્યને ખર્ચ કરવો પડે છે. તે ઉપકારના કામને પ્રેમની સાથે કરવું જોઈએ, પરંતુ તેથી વિપરીત તો એ કાર્યથી પોતાના પિંડને છોડાવવા ઇચ્છે છે. અને સગા અસતુંબટ અને અસુખી રહે છે. અને પોતાની કર્યવાહીને કહણ સંસ્થા બતાવે છે. જેવી રીતે હર્ષ અને નિઃસ્વાર્થપણ એ બંને મિત્ર છે, તેવી જ રીતે અસંતોષ અને સ્વાર્થ પણ અવિમક્ત સથી છે. આત્મસ્નેહ એ કામને હૃદયુક્ત સમજતા નથી.

જીવનમાં ઉપર પ્રમાણેનાં બંને પ્રકારનાં ઉતાડરણો બહુજ છે. બંને ચિત્રોમાં કદીન દશા કયી સ્ત્રીની છે ? તે બંને દશાઓ કંઠબુ અને સંકટ પ્રચુર નથી. જેવો જેવો પ્રેમ યા સ્વાર્થ એ વ્યવસ્થાઓમાં ભરેલો છે તેવો જ તે આનંદપૂર્ણ યા કલેશપૂર્ણ છે. એ વિષયનું દુઃખ યા સુખી જડ એ વ્યક્તિ વિશેનો મનોભાવ છે. નહિ કે વ્યવસ્થા. કોઈ મનુષ્ય ધર્મશાસ્ત્ર યા કોઈ તંત્ર વિદ્યાના અધ્યયનને આરંભ કરે છે અને કહે છે કે : “ જો મારા ઉપર સ્ત્રી અને કુટુંબનો ભાર નહિ હોત તો હું કોઈ બહુજ ભારે કાર્ય કરત અને જેવું જ્ઞાન મને હાથે છે તેવું પહેલાં હોત તો હું વિવાદ ન કરત.” પરંતુ અમારું કહેવું એ છે કે એ મનુષ્યને હજી સુધી બુદ્ધિનો સીધો અને વિશાળ માર્ગ દષ્ટિગત જ થયો નથી અને જે મહત્કાર્ય કરવાને માટે તે એવો ઉત્સુક થઈ રહ્યો છે, તેના સંપાદનને યોગ્ય તે છે જ નહિ. જો કોઈ મનુષ્યના હૃદયમાં મનુષ્ય જાતિને માટે એટલો પ્રેમ છે કે તે તેના ઉપકારાર્થે કોઈ મહત્કાર્યને કરવા ઇચ્છે છે તે તેણે એ અસીમ પ્રેમને, તે ચહે જેવી સ્થિતિમાં કેમ ન હોય તેમાં પણ તે પ્રકાશીત કર્યા વિના રહેત નહિ. એ પ્રેમભાવથી તેનું સમસ્ત વામ સ્થાન ભરેલું રહેશે, અને તેના સ્વાર્થ શુન્ય પ્રેમનું આનંદ્ય શાંતી અને માધુર્ય જ્યાં વહી જશે ત્યાં તેની સાથે રહેશે. અને પોતાની પાસે રહેનારાઓને સુખી અને પ્રત્યેક વસ્તુને ઉત્તમ બનાવી શકશે જે પ્રેમ માત્ર બહાર દેખાડવામાં આવે છે, પરંતુ ધરમા હોતો નથી તે પ્રેમ નથી પરંતુ ગર્વ યા અહંકાર છે.

ધણા ધર્મોપદેશકોનાં એવાં ધર જેવામાં આવે છે કે જે હર્ષ શુન્ય હોય છે અને જેમાં બાળકોની પણ સભાળ બરોબર રાખવામાં આવતી નથી. તેવા ધર્મોપદેશકો બળના ધોને માટે સુખ અને હર્ષ

નો ઉપદેશ આપે છે. અને જાતે પોતાના ધરતી તો આવી દશા રાખે છે. તેવા ઉપદેશકો ખીજાને ઉપદેશ આપે છે અને પોતાને ત્યાં સું ચાલે છે તેની કાળજી ન રાખવાથી ખરાખી કરે છે. આવા મનુષ્યો પોતેજ ઉપજાવેલા કષ્ટોને પણ પવિત્ર અને ધાર્મિકભારરૂપ સમજે છે અને તેને માથે લઈ રહે છે. મહાનપુરુષો મહાન કાર્યો કરી શકે છે. જ્યારે તેઓ એ કાર્ય ઉઠેલી પ્રકાશિત કરી દે છે અને તેના મનોને જાણી લે છે ત્યારે તે ગમે ત્યાં હોય છે, અને ગમે તેવી દશામાં હોય છે તો પણ પોતાનાં કાર્યોને જરૂર સંપાદન કરી લે છે.

તમે જો મનુષ્ય જાતિના ઉપકારાર્થે આટલા ચિંતન થઈ રહ્યા હો તો પહેલાં તમારા ઘરમાં ઉપકાર કરો, તમારું ઘર પહેલાં સુધારો, તમે જાતે તમને પોતાને, પછી પડોશીને મદદ કરો, તમે બુદ્ધ ન ખાઓ. જ્યાં સુધી તમે સાચી ભક્તિથી સાથે રહેનારાઓ અને તમારાથી નાનાઓનું બહુ નહિં કરી શકો ત્યાં સુધી તમે દૂરના ખીજા મનુષ્યોનું બહુ નહિં કર શકો. અંગ્રેજીમાં કહેવત છે કે: ખેરાતનો ઘરમાંથી આરંભ થાય છે. જો કોઈ મનુષ્યે પોતાના જીવનનાં ઘણાં વર્ષ ભોગ વિલાસ અને ઇન્દ્રિયલુપ્તામાં વ્યતિત કર્યાં હોય તો એ પ્રકૃતિ અનુસાર જરૂરનું છે કે તેણે કરેલાં પાપ અંતમાં તેને ખારથી પીણ કરે. કેમકે જ્યાં સુધી તેના પર અસહનીય બોળે નહિં પડે ત્યાં સુધી તે તેને છોડશે નહિં અને જીવનના આનંદમય ભાગોને પણ નહિં ગ્રહણ કરે પરંતુ જ્યાં સુધી તે પોતે પોતાનાં ઉપજાવેલા પાપ ભારને ઈશ્વરદત્ત કે, પુણ્ય પદાર્થ કે મહાતાનાં લક્ષણ કે ખીજાએ તેના ઉપર લાદેલા બોળે છે એમ સમજે છે ત્યાં સુધી તે કેવળ પોતાની મૂર્ખતાને વિસ્તૃત કરે છે. પોતાનો ભાર વધારે છે અને પોતાના ક્લેશ અને બેદને વધારે છે. જ્યારે તે સત્યને સમજી લેશે કે

તેનો ભાર સ્વયં તેનો બનાવેલો છે અને તે તેના કાર્યોનું સંચિત પરિણામ છે ત્યારે તે આત્મદયાને છોડશે અને પોતાના ભારને હલકો કરવો ઉપાય શોધશે. જ્યારે તે પોતાના પ્રત્યેક વિચાર અને કાર્યને પોતાના જીવન મંદિર બનાવવાના ઇંટ અને પથર રૂપ છે એમ નેત્ર ઉઘાડીને જોશે ત્યારે તે પોતાની આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિને વધારશે. જોયી તે પોતાના પૂર્વનાં કરેલાં કાર્યોનો નાપાયાદાર સ્વીકાર કરશે. અને ભવિષ્યમાં એને યોગ્યતા અને દૃઢતાની સાથે કરવાનો આરંભ કરી દેશે. જ્યાં સુધી આપણામાં પ્રેમ અને વિવેકની ન્યુનતા રહે છે ત્યાં સુધી દુઃખદાયક ભારની આવસ્યકતા છે.

આનંદનું મંદિર તો કલેશ અને અભિમાનના બહારના ભાગની અંદર છે અને ત્યાં પહોંચવાને માટે યાત્રાળુઓએ એ ભાગની અંદર જવું પડે છે. એ બહારના ભાગમાં તેણે અદ્વકાળ સુધી થોભવું પડે છે. પરંતુ ત્યાં સુધી થોભવું પડે છે કે જ્યાં સુધી તે પોતાની કાચી સમજને લીધે તેની અંદરના પૂજ્ય સ્થાનને સમજી રહે. જ્યાં સુધી તે પે તે પોતાના ઉપર દયા કરશે અને દુઃખને પવિત્ર સમજશે ત્યાં સુધી દુઃખીજ રહેશે. પરંતુ આત્મલાલનનો સંપૂર્ણતાથી ત્યાગ કરી જ્યારે તે જોશે કે દુઃખ અને કલેશ તો માત્ર માર્ગ છે, નહિં કે મનોરથ કે રૂઝ રૂપ છે. ત્યારે તે પોતાના મન અને વિચારોને શુદ્ધ કરી એ બહારના ભાગની શાંતિને અંદર પ્રવેશ કરાવશે.

કલેશ સંપૂર્ણતાથી ઉત્પન્ન થતો નથી પણ અપૂર્ણતાથી ઉત્પન્ન થાય છે. એ અપરિપક્વતાનું લક્ષણ છે, પરિપક્વતાનું નહિં. એથી કલેશનો ત્યાગ થઈ શકે છે. તે તપન્ન થવાનું કારણ શોધી શકાય છે, સમજી શકાય છે, અને તેને દૂર હટાવી શકાય છે. એથી સત્ય છે કે વિશ્રામનો હેતુ આપણને કલેશમાં થઈને અને શાંતિનો હેતુ

નિર્જનતામાં થઇને આપણે જવું પડે છે. પરંતુ દુઃખીએ સ્મરણ રાખવું કે ક્લેશોમાં થઇ તેણે બહાર નીકળવાનું છે, તેમાં રહેવાનું નથી. ક્લેશ એ દાર રૂપ છે, તે નિવાસ સ્થાન રૂપ નથી. નિર્જનતા એ તો માર્ગ છે. તે કાંઈ નિર્દિષ્ટ સ્થાન નથી. એ પ્રકારે યાત્રા સમાપ્ત કરીને તે દુઃખ રહિત અને આનંદમય વિશ્રામને પ્રાપ્ત કરશે.

બોળે થોડો થોડો સંચિત થઇને વધે છે. તેનું ગુરુત્વ એવી સુદૃઢતાથી અને ધીરે ધીરે વધે છે કે ખચર પણ પડતી નથી. વિચાર શુન્ય ઉદ્દેગ, ઉત્કટ આત્મસ્નેહ, ક્રોધ આંધળી લાલસાનું ક્લિપ્ત થવું, અને તેનું વારંવાર ઇષ્ટ ભોગ પ્રાપ્ત કરી સંતુષ્ટ હોવું. અપવિત્ર વિચારોનો પ્રાદુર્ભાવ, કટુ વચન કહેવાં મૂર્ખતા કરવી ઈત્યાદિ હજારો દોષોના પાપ સંચયનો બાર ક્લેશદાયક અને અસહનીય થઇ જાય છે. આરંભમાં કેટલાક સમય સુધી તો બોળે કષ્ટ આપતો નથી, પરંતુ દિન પ્રતિદિન તે વધતો જાય છે અને ફરી એક સમય એવો આવે છે કે જ્યારે સ્વાર્થતાનાં કડવાં ફળ એટલાં થાય છે અને જીવનની હારથી હૃદય દુઃખી થાય છે, ત્યારે તે બોળે અચંત દુઃખદાયી પ્રતીત થવા લાગે છે, ત્યારે એ સમય આવી જાય તો દુઃખીએ જાણવું જોઈએ કે તેણે પોતાને જોવો અને ભારને દૂર કરવાના ઉપાયને શોધવો. જો એ ઉપાય મળી જશે તો તેને સરી રહેશે યોગ્યતાની સાથે જીવન વ્યતીત કરવાને માટે વિવેક, પવિત્રતા અને પ્રેમ પ્રાપ્ત થઇ જશે.

પોતાના પૂર્વના ચરિત્રને બદલવાથી, જે કારણથી તેના માથે પાપનો બાર ચઢ્યો હતો, તેનો સમય ચેત્થી વ્યતીત થવા લાગશે અને તે પોતાના કર્તવ્યને હર્ષથી કરશે. આ પ્રકારે પાપ ભારને ઉતારવો એ શું એક આનંદનો રાજમાર્ગ નથી.

પ્રકરણ ૫ મું.

ગુપ્ત આત્મમાર્ગ

જ્યારે સ્વર્ગ આપણી ચોતરફ અને આપણી અંદર છે તો આપણે કેકાણે કેકાણે બટકવાથી શો લાભ થઈ શકવાનો છે. પ્રત્યેક ગુણનું બીજ વિનય છે. જો આ બીજને સાફ બનાવે તો તે દટતાની સાથે બનાવે છે. **બેલી**

તમારો મત ગમે તે હોય. પણ સત્ય તમારી અંદર છે. તે બહારની વસ્તુઓથી હિત્તન્ન થતું નથી. **આઉનિંગ**

એમ કહેવું સત્ય વિપરીત જણાય છે કે ત્યાગથી આપણને પ્રાપ્તિ થાય છે અને હોબથી હાનિ થાય છે. ગુણ પ્રાપ્ત કરવા માટે આપણે અવગુણની હાનિ ભોગવવી પડે છે. પ્રત્યેક પુણ્યની પ્રાપ્તિને માટે પ્રત્યેક સ્વર્થા વિલાસનો ત્યાગ કરવો પડે છે. સત્યના માર્ગ પર જેમ જેમ પગ વધારવામાં આવે છે તેમ તેમ અસત્ય અને દોષ છોડવા પડે છે.

નવાં વસ્ત્ર પહેરવા પૂર્વે જુનાં વસ્ત્ર ઉતારવાં પડે છે. એ પ્રકારે સત્ય ગ્રહણ કરવાને માટે અમૃતનો પરિત્યાગ કરવો પડે છે. માળી શાક પાન ખાદી દગલો એ વારતે કરે છે કે તે રડીને ખાતરની

તેણે વાવેલા છોડવાનો આહાર બની જાય. એ પ્રકારે બુદ્ધિ વૃક્ષ પણ ઉખેડી નાંખેલી મુર્ખતાઓના ખાતરથી ખેપણુ પામે છે. લાભને માટે આત્મોત્સર્ગની જરૂર છે. સત્ય જીવન, આનંદમય જીવન અર્થાત તેવું જીવન કે જેની ક્ષેશ અને ઉદ્દેગથી પીડાતો નથી તે આત્મોત્સર્ગથી પ્રાપ્ત થાય છે. ખહારની વસ્તુઓના ઉત્સર્ગથી નહિ, પરંતુ અંદરના દોષ અને અપવિત્રતાઓના ઉત્સર્ગથી એવું જીવન પ્રાપ્ત થાય છે. કેમકે એ આંતરિક ચિકર મનુષ્યોને માટે દુઃખ અને ક્ષેશ ઉત્પન્ન કરે છે. ઉત્તમ અને સત્યનું અભિધાન આપવાની જરૂર નથી. પરંતુ અસત્ય અને ખરાબનું અભિધાન આપવાની જરૂર છે. એથી ઉત્સર્ગથી અંતે લાભ જ થાય છે. હાનિ થતી નથી. આરંભમાં ઉત્સર્ગ ઘણું કષ્ટ દાયક જણાય છે. તેનું કારણ એ છે કે મનુષ્ય સ્વર્થને લીધે ખમ અને અંધકારમાં પડેલા રહે છે, સ્વાભાવિક નિયમ એવો છે કે જ્યારે કોઈ ની પ્રવૃત્તિમાંથી સ્વર્થનો અંશ કાઢી નાંખવામાં આવે છે, ત્યારે પીડા તો જરૂર થાય છે. જ્યારે કોઈ વ્યસની મનુષ્ય પોતાનું અકીણ કે દારૂનું વ્યસન છોડવાનો દૃઢ સંકલ્પ કરે છે ત્યારે તેને ક્ષેશ તો થાય છે અને તે સમજે છે કે હું એક મદા આનંદનો ત્યાગ કરી રહ્યો છું. પરંતુ જ્યારે તેનો વિજ્ય સંપૂર્ણ થઈ જાય છે, ત્યારે તેની વ્યસનની-મદિરા પાનની ઇછા નષ્ટ થઈ જાય છે અને તેનું મન શાંત અને સચેત થઈ જાય છે. ત્યારે એ જાણે છે કે તેના પાશવિક અને સ્વર્થિ વિશ્વાસનો ત્યાગ કરવાથી તેને ઘણો લાભ થયો છે. અને જેનો તેણે ત્યાગ કરી શુભાચું છે તે ખરાબ અને અસત્ય હતું. તે રાખવા યોગ્ય નહોતું અને તેનો સગ રાખવાથી જરૂર તેને દુઃખ થાત. પરંતુ સદાચાર અને આત્મદાનથી જે તેને લાભ થયો છે તે ઉત્તમ અને સત્ય લાભ થયો છે. અને તેની પ્રાપ્તિ કરવી એ તેને માટે જરૂરની હતી.

સર્વ પ્રકારના સત્ય ઉત્સર્ગોની એવીજ સ્થિતિ છે આરંભમાં અને સંપૂર્ણતા સુધી તો તે દુઃખદાયક જણાય છે અને એને માટે મનુષ્ય ગભરાય છે. સ્વાર્થનો ભોગ આપી લાલસાએને છોડવાથી અને સંપૂર્ણતા મળતા સુધી તો તે દુઃખદાયક જણાય છે અને એને માટે મનુષ્ય ગભરાય છે. સ્વાર્થી ભોગ અને લાલસાએને છોડવાથી અને તેને જીતવામાં મનુષ્યને કાંઈપણ લાભ તરત તો જણાતો નથી. તેને શરૂઆતમાં તો ખરાબ જણાય છે, કે કેવા મીઠા આનંદની આપણે હાનિ વેઠી પડે છે અને તે । સ્થાને કેટલો કલેશ અને દુઃખ ભોગવવું પડે છે. એમ થવું પણ જોઈએ. કેમકે જો કોઈ મનુષ્ય એટલું જાણી લે કે સ્વાર્થનો વધુ ત્યાગ કરવાથી તેને અપરિમિત સુખનો લાભ થાય છે કે જે અત્યંત દુષ્ટાંશ્ય છે. તો એ સુખની પ્રાપ્તિ તેને માટે ઘણીજ દુઃસી થઈ જાય છે. કેમકે તેની એ 'યથાર્થ' લાભની લાલસા અર્થાત સ્વાર્થની લાલસા એથી પણ પ્રબળ થઈ જાય છે અને જ્યાં સ્વાર્થ છે ત્યાં સુખ કેવું ?

જ્યાંસુધી મનુષ્ય લાભ या પારિ-પક્તો કાંઈપણ વિચારન કરતાં હાનિ ઉદાવવા કટિબદ્ધ થતો નથી ત્યાંસુધી તે નિઃસ્વાર્થી થઈ શકતો નથી અને પરમાનંદને મેળવી શકતો નથી. મનની આ પ્રકારની સ્થિતિ જ મનુષ્યને સ્વાર્થશુન્ય બનાવે છે. પોતાના નિકટ વર્ત્તમાના સુખના માટે આ મલભ या છનામની મુશ્કેલી રાખતાં મનુષ્યોએ નમ્રતાની સાથે પોતાના સ્વાર્થીપૂર્ણ કાર્ય અને સ્વભાવ છોડવા જોઈએ, કેમકે તે અસત્ય અને અયોગ્ય છે. જો એમ કરવાથી જગત વધુ સુંદર અને સુખી બને તો એમ કરવું એટલુંજ નહિ પણ તેણે પોતાના વિલાસ અને સુખી જીવનના પણ ત્યાગ કરવો જોઈએ. આમ કરવાથી શું તે હાનિ સહન કરે છે ? જ્યારે કૃપણ ધનની લાલસા છોડે છે

ત્યારે તે શું ખરેખર હાનિ ભોગવે છે ! જ્યારે ચોર ચોરી કરવી છોડે છે ત્યારે શું તેને હાનિ થાય છે ? સ્વાર્થ ત્યાગથી કોમળે હાનિ થતી નથી, તો પણ મનુષ્ય એ વિચાર કરે છે કે એમ કરવાથી તેને હાનિ થાય છે. એથી તેને કષ્ટ થાય છે અને એ કષ્ટ એજ તેને હાનિ કર્તા છે. પણ તેમાં આત્મોત્સર્ગ છે. હાનિથી લાભ એ પ્રકારે થાય છે.

સત્ય બલિદાન યા ઉત્સર્ગ અંદરનો છે અને ગુપ્ત છે. ઝો હૃદયના ગંભીર વિચાર ભાવથી તે ઉત્પન્ન થાય છે. આત્મોત્સર્ગ વિના કાંઈપણ હોતું નથી અને આધ્યાત્મિક જ્ઞાનવિસ્તારના સમયે મનુષ્યને એના પર આધાર રાખવો પડે છે. પરંતુ એ આત્મસમર્પણ કયા પદાર્થોના બનેલો છે, કેવી રીતે પ્રયોજીત થાય છે, કયાં શોધવામાં આવે છે, અને કયાં મળે છે ? સ્વાર્થી વિચાર અને કાર્યોમાં જે મનુષ્યની દૈનિક પ્રવૃત્તિ હોય છે તેને જીતવાને અને દબાવવાથી આત્મોત્સર્ગ થાય છે.

ખીબઓની સાથે જે આપણો સાધારણ વ્યવહાર છે, તેમાં એ પ્રયોજીત થાય છે અને કોલાહલ અંત લાભની ધરીમાં તે પ્રાપ્ત થાય છે. હૃદયના ગુપ્ત અને ગંભીર આત્મોત્સર્ગ ઘણા પ્રકારના થાય છે. તેના સંપાદનમાં પીડા જરૂર થાય છે, પરંતુ તેના કરનાના અને જેને માટે તે કરવામાં આવે છે એ જાનને વ્યક્તિયોને જ અસીમ આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે. મહત્ કાર્ય કરવા માટે કે જેમાં ભારે આત્મબલિદાનની જરૂર છે તે કરવા માટે ઉત્સુક અને ઉદ્વેગ રહે છે. પરંતુ જે નાનાં નાનાં આત્મસમર્પણ છે અને જેને તે કરી શકે છે તેનું ભુક્ષે છે અને તેના તરફથી તેનાં નેત્રોએ પાટા ખાંધી રાખે છે. જ્યાં તમારું નાશકારક પાપ છે ત્યાં તમારી નિર્જાળતા છે. જ્યાં તમને લોભ વધુ સતાવે છે ત્યાં તમે તમારા પ્રાથમિક આત્મોત્સર્ગના આરંભ

કરો છો. એમ કરવાથી તમને શાંતિમાર્ગ મળી જશે, કદાચિત તમારો મુખ્ય દોષ ક્રોધ અને અદ્યાણુતા દશે. શું તમે ક્રોધ, ઉદ્વેગ, કટુ વચન, અદ્યાણુ વિચાર અને કર્મને ત્યાગી નહિં શકો? શું તમે કટુ વચન, આક્રમણ, દેષારોપણ અને અકૃપાને સુપચાપ સફળ કરવા અને સામે અપકાર કરવાને માટે તૈયાર થઈ શકો છો? એટલુંજ નહિં પણ એ મૂર્ખતાઓના બદલામાં દયા અને સ્નેહ નથી આપી શકતા? જો એવું કરી શકતા હો તો પરમાનંદને પહોંચનારા ગુપ્ત આત્માત્સર્ગીને માટે પણ તમે સમજીશુ તથા ગયા છો.

જો તમારા સ્વભાવમાં ક્રોધ અને અદ્યાણુતા હોય તો તેને છોડો. મનની એવી કંઠાર નિર્દય અને અનુચિત વૃત્તિઓથી તમને કદી લાભ થયો નથી તો એવો સ્વભાવ તમને અશ્વસ્થતા, દુઃખ અને આધ્યાત્મિક અંધકાર સિવાય બીજું કંઈ બતાવી શકતો નથી. બીજાઓને પણ એ સિવાય તમે બીજું કંઈ આપી શકતા નથી. કદાચિત તમે કહેશો કે અસુક વ્યક્તિએ મારી સાથે પહેલાં નિર્દયતા કરી એણે મારી સાથે અનુચિત વ્યવહાર કર્યા કદાચ એમ પણ હોય તો પણ એ એક નીચમહાનું ગણાય એ તો એક બીકણુ વૃત્તિ ગણાય. જો કે તમારી સાથે તેની નિર્દયતા દુષિત અને હાનિકારક છે તો પણ તેની સાથે તમારી અદ્યાણુતા દુષિત અને હાનિકારક ગણાય. જો એક મનુષ્ય તમારા પર કૃપા ન કરે તો એ કોઈ એવી કુનીતિ છે કે તમે પણ તેના પર કૃપા ન કરો? એવા વખતે તમારે તેના પર વધુ કૃપા જણાવવી જોઈએ. જગ પ્રવાહમાં જગ રેડવાથી તે બંધ ન આવે પણ વધે છે, નિર્દયતાથી નિર્દયતા ઓછી થતી નથી, અગ્નિથી અગ્નિ હોલાતો નથી, ક્રોધથી ક્રોધ છતી શકતો નથી.

અન્યના પર ક્રોધ ન કરો, અકૃપા ન રાખો, તાળી એ હાથે

માગે છે, એથી તમે બીજા હાથ રૂપ ન બનેા. કદાચ કે ઇ મનુષ્ય તમારા પર ક્રોધી થાય કે રૂષ થાય તો શોધી કાઢો કે તમે તેનો શો ટોષ કર્યો છે. તેના બદલામાં તમે કે. ઇ અને નિર્દય ન બનેા. એવા વખતે તો શાન્ત, ક્ષાન્ત અને દયાળુ બનો અને તેનું બલું કરવા તૈયાર થઇ તમારો ટોષ કરનારા પર દયા કરવી શીખો.

જો શ્વભાવથી જ તમે અધીર અને ચીડીયા હો તો અધીરતા ડાડવા માટે ગુપ્ત આત્મોત્સર્ગી શીખો. જે સ્થાને તમારો શ્વભાવ અધીરો થતો હોય ત્યાં તેને રોકો અર્થે ના નિર્દય અધિકારને કદાપિ પણ અધીન ન થતાં તેને જીતવાનો દંઢ સંકલ્પ કરો. અર્થે ને ઘડી-વાર પણ તમારા શ્વભાવમાં રહેવા ન દો અને એવી ભૂલ ન કરો કે બીજાઓની મૂર્ખતા અને દોષોને લીધે તમારે અધીર બનવું પડે. બીજાઓ ગમે તે તમને કહે કે તમારા પ્રતિ અયોગ્ય વર્તણૂંક આદરે, આહે તો તમને ચીડાવે કે છેડે, પણ તમારે ધેર્ય ન છોડવું. અધીરના અનાવશ્યક છે, એટલુંજ નહિ પણ જે દોષોને દૂર કરવાને માટે એ ઉત્પન્ન થાય છે તેને ઉલટી વધારે છે. અધીરતા અને ચીડીયાપણું દુર્બળતા અને અયોગ્યતાનાં લક્ષણ છે. એથી તમને કે તમારા પાડોશીઓને કાંઈક વિશ્રામ, શાંતી અને સુખ નથી મળતાં. પરંતુ હીનતા અને દુર્ભાગ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. તમારી અધીરતાથી બીજાઓને તો આઘાત પહોંચે છેજ અને તમને પોતાને પણ આઘાત થાય છે.

અધીર જન સત્ય આનંદને બિલકુલ જાણતા નથી. કેમકે તે હંમેશાં દુઃખી અને બેચેન રહે છે. તે વૈર્યના શાંત, સૌંદર્ય અને અનંત માધુર્યથી અનભિજ્ઞ રહે છે. તેના મનને વિશ્રામ આપવા માટે શાંતિ તેની નિકટ પણ આવી શકતી નથી. જ્યાં સુધી અધીરતાનો ત્યાગ નહીં કરે. ત્યાં સુધી આનંદ કદાપિ નહીં મળે, તેના ત્યાગથી

સહનશીલતાની વૃદ્ધિ થાય છે. શાંતિનો અભ્યાસ પડે છે અને નવીન તેમ વિનિત સ્વભાવ બને છે, જ્યારે અર્થ અને ચીડીયાપણું બિલકુલ દૂર કરી દેવામાં આવે છે અને નિઃસ્વાર્થતાની વેદી પર ભસ્મ-ભૂત કરવામાં આવે છે, ત્યારે સખલ સ્થિર અને શાંત મનનો આનંદ ભોગવી શકાય છે.

એવા ઘણા નાના નાના સ્વાર્થપૂર્ણ વિલાસ છે કે જે અહારથી નિર્દોષ જણાય છે અને તેનું સેવન કરવામાં આવે છે. પરંતું કોઈ પણ વિલાસ હોય જે તેમાં સ્વાર્થની વાસના હશે તો તે હાનિકારક જરૂર થાય છે. કોઈ નથી સમજી શકતા કે એવા ભોગવિલાસોની પાછળ વારંવાર દોડવાથી તેને કેટલી મહાન હાનિ પહોંચે છે. મનુષ્યમાં ઇશ્વરીય અને પાશવિક એ એ અંશો હોય છે. ઇશ્વરીય અંશ ત્યારેજ ઉન્નત થાય છે કે જ્યારે પાશવિક અંશ દૂર થાય છે. ઇન્દ્રિયોનાં કલ્પિત સુખ પહોંચ્યાનાર વિલાસ અહારથી ગમે તેટલાં નિર્દોષ જણાય પરંતું એ મનુષ્યને સત્ય અને આનંદથી દૂર ધસાડે છે. અને જેમ જેમ મનુષ્ય પોતાની ઇન્દ્રિયોને પાશવિક સુખ આપે છે, તેમ તેમ તેની ઇન્દ્રિયો પ્રમળ થતી જાય છે. જ્યાં સુધી આ નાના અહારના વિલાસોને મનુષ્ય છોડતા નથી, ત્યાં સુધી તે એ વાતને સમજી શકતા નથી કે એમ કરવાથી તેમણે કેટલાં બળ, હર્ષ, સદાચાર અને પવિત્ર ભાવને નષ્ટ કર્યા છે. મનુષ્ય જ્યાં સુધી સ્વાર્થી ભોગ વિલાસોનો પરિત્યાગ નહીં કરે ત્યાં સુધી તે સાચા હર્ષને મેળવી શકતો નથી.

આ આત્મ સ્નેહ અને ઇન્દ્રિય લોલુપતાથી મનુષ્ય પોતે પોતાને પતિત બનાવે છે. પોતાના આત્મ ગૌરવને નષ્ટ કરે છે. અને સંસારમાં ઉત્તમ કાર્ય કરવાના પોતાના પ્રભાવ અને બળને ખોઈ દે છે. ઇશ્વરના વશ થઈ તે પોતાના આંતરિક અંધકારને એટલો બધો વધુ

વધારી લે છે કે પદાર્થોના ભર્મને જોવાની અને વાસ્તવ સત્યને ઓળખવાની દૃષ્ટિ ગુમાવી દે છે. પાશવિક વિલાસ એ સત્ય માર્ગના શત્રુ રૂપ છે. વિલાસોના ઉત્તર્ગથી મનુષ્ય અસ્થિરતા અને સંદેહને દેખાવી દે છે, અને અંતર દૃષ્ટિ અને હૃદય વિશ્વાસને પ્રાપ્ત કરે છે. તમે તમારી દૃષ્ટિ વાસનાઓને છોડો અને ક્ષણિક સુખ કરતાં વધુ સ્થાયી, ઉન્નત અને ઉચ્ચતર સુખ પર તમારું મન જોડો. ઇન્દ્રિય લેતું પતાયી ઉપર રહેશો તો તમારું જીવન વ્યર્થ અને સંદિગ્ધ નહિં રહે.

ધણા મનુષ્યો પોતાનાજ વચનને પ્રમાણરૂપ સમજે છે. જે કાંઈ તેમણે કહી દીધું તેનું અલ્પવાક્ય મનાવવા માટે તે બીજાઓ સાથે લડે ઝગડે છે. આ પ્રકૃતિને છોડવાથી બીજાઓ પર સારો પ્રભાવ પડે છે. બીજાઓના જીવન, સંમતિ અને ધર્મમાં દખલ કરવા ની પ્રકૃતિને છોડવી જોઈએ. પરંતુ તેમની સાથે સહિષ્ણુતા રાખવી જોઈએ. પોતાનું વાક્ય અથવા અનુમતિને જ પ્રમાણ રૂપ સમજવા એ એક પ્રકારનો સ્વાર્થ છે કે જે વિદ્વાંતા અને વક્તાઓમાં ઘણે ભાગે જણાય છે. એમ કરવું એ નિર્દય અને અંધ હૃદય છે. આરંભમાં તો વચનની હદ ઘણીજ કડીણુતાથી છુટે છે, પરંતુ એકવાર મસ્તકમાં સુશીલતા અને પ્રેમનો પ્રવેશ થઈ જાય છે તો પછી એ હદનું દુઃખ-દાયક સ્વરૂપ પ્રકટ થઈ જાય છે.

હૃદય કરનાર મનુષ્ય પોતાની સંમતિનેજ આદર્શ માને છે અને બીજાઓ કે જેમની અનુમતિ અને આચાર તેની વિરુદ્ધ છે તેમને દુષિત માને છે. તે બીજાઓને ઉચિત માર્ગે લાવવાની ઇચ્છા કરવા છતાં જાતે યોગ્ય માર્ગે ચાલતા નથી જ્યારે બીજા મનુષ્યો તેનું યોગ્ય બનાવવા ઇચ્છે છે અને તેની સાથે વિરોધ કરે છે ત્યારે તેને ઘણા આઘાત પહોંચે છે. અને તે મહા દુઃખી થાય છે. એનું કામ એ

થાય છે કે તે સદા અપ્રસન્ન, અને ક્રોધી રહે છે. તેમજ નિદ્રા વિચારોના જ્વર તેને ચઢી આવે છે. એવા મનુષ્યો જ્યાંસુધી બીજાઓને પોતાની પ્રજ્ઞાથી અનુમાર કાર્ય કરાવવા અને વિચાર કરાવવાની ઇચ્છાને નથી છોડતા ત્યાં સુધી શાંતિ, જ્ઞાન અને ઉન્નતિને પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. તે બીજાઓના હૃદયને જાણી શકતા નથી તેમજ તેમના કામ અને કામનાઓમાં પ્રેમ ભાવની સાથે સહાનુભૂતિ રાખી શકતા નથી. તેમનું મન દ્વેષ અને કડકું રહ્યા કરે છે. એથી તેની અંદર મધુર સહાનુભૂતિ અને અધ્યાત્મિક ધ્યાન પ્રવેશ કરી શકતાં નથી. જે મનુષ્ય એ હઠને છોડી દે છે તે બીજાઓની સાથે રોજના વ્યવહારમાં પોતાની અનુમતિ અને પક્ષપાતને દૂર રાખી બીજાઓની પાસે જાને કંઈ શીખવાને માટે અને જેવા તે હોય છે તેવા તેના મનને જાણવા માટે પ્રયત્ન કરે છે અને પોતાની અનુમતિ પ્રકાશ કરવા માટે પોતે જેટલી સ્વતંત્રતા લે છે તેટલી જ સ્વતંત્રતા સામાને પણ આપે છે. આથી તેને પૂર્વ કરતાં વધુ જ્ઞાન, અનુકમ્પા આ અનંદનો અનુભવ થાય છે. અને તેને ખરેખર પશુ ન હોય તેવા અનંદના શુદ્ધ માર્ગને જાણી જાય છે.

હવે લોભી અને લાલચુ વિચારો સંબંધી વિચાર કરીએ, આપણા સિવાય બીજાઓને પાણુ લક્ષ્મીની પ્રતિષ્ઠા જન્ય તો એમાં આપણે પ્રસન્ન થવું જોઈએ. બીજાઓને સારી વસ્તુઓ અને પ્રાપ્તિને જાણ આપણા મનમાં આનંદ થવો જોઈએ. આપણા સ્વાર્થને બીજાઓના લાભને માટે નિઃસ્વાર્થ પણે અને શુદ્ધ ભાવની સાથે છોડી દેવા એ ખાસ મર્મની વાત છે. મનના એ પ્રકારના ભાવને ગ્રહણ કરવાથી ગંભીર શાંતિ અને અધ્યાત્મિક શક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. સ્વાર્થનો સત્ય ઉત્સર્ગ એજ છે.

આર્થિક સંપત્તિયો ક્ષણિક છે તે સ્થાયી નથી એથી આપણે તેને આપણી કહી શકતા નથી તે આપણી પાસે અલ્પકાલને માટે જ રહે છે. પરંતુ આધ્યાત્મિક સંપત્તિયો સ્થાયી છે અને હમેશાં આપણી સાથે રહે છે. નિઃસ્વાર્થતા એ એક એવી આધ્યાત્મિક સંપત્તિ છે, કે જે આર્થિક સંપત્તિ અને સુખનો ભોગ આપવાથી પ્રાપ્ત થાય છે. અન્યવસ્તુઓ આપણા વિશેષ સુખને માટે નથી, જેથી તેને બીજાઓના હિતને માટે અર્પણ કરવા તત્પર રહેવાથી પ્રાપ્ત થાય છે.

સ્વાર્ક્ષીન મનુષ્ય ધનવાન હોવા છતાં પણ તે પોતાના મનમાં અંધ નથી પોતાને જુદો સમજે છે, એથી તે કડવાશ, ભય અને ચિંતાઓ કે જે લોભી મનુષ્યોને પોતાના ધનને માટે થયા કરે છે, તેનાથી મુક્ત રહે છે, તે પોતાની ધનની પ્રાપ્તિને એટલી મોટી નથી સમજતો કે જેના નાશથી તેને કષ્ટ થાય. તે માત્ર નિઃસ્વાર્થતાને જ સંસારનાં કિલ્લેટ મનુષ્યોને માટે ઉપયોગી સમજે છે.

હવે કહો કે આનન્દમય મનુષ્ય કોણ છે? જે પોતાની સંપત્તિને વધાર્યા કરે છે અને માત્ર પોતાને આનંદ થાય તે માટેના વિચાર રાખે છે તેઓ કે જે બીજાઓના સુખ અને ભલા માટે પોતાની પાસે જે કંઈ હોય છે તેને પણ સમર્પણ કરવાને કટિબદ્ધ થાય છે છે તે ? લોભથી સુખ નષ્ટ થાય છે અને નિર્લોભથી સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે. એક બીજા શુદ્ધ ઉત્સર્ગ એ છે કે જે મનુષ્ય જાતીના દુઃખોને દૂર કરવામાં મહા પ્રયત્ન શક્તિ રાખે છે, ઇર્ષ્યાનો પરિત્યાગ છે, અર્થાત બીજાઓ પ્રતિ કટુવચન ન કહાડવાં. તિરસ્કાર ન કરવો, ક્રોધ ન કરવો એ છે. કટુ વચનો, કટુભાવ ચિંતાઓ અને આનંદ એ સાથે સાથે રહેતાં નથી. ઇર્ષ્યા એ એક એવી ભયંકર અગ્નિ રૂપ છે કે જે મનુષ્યના મનમાં ઉત્પન્ન થઈ તેની શાંતિ અને સુખના

કુસમોને ખાળી દે છે અને મનને નરક રૂપ બનાવી દે છે. ઇર્ષ્યાનાં અનેક નામ છે તેમ ઘણા બેઠે છે. પરંતુ સર્વનું તાત્પર્ય એકજ છે. અર્થાત ખાળઓ પ્રતિ દ્વેષથી પ્રજ્વલિત વિચાર રાખવા એ ઇર્ષ્યા છે. આંધળા અનુયાયી લોકો તેને ધર્મ કહી ખીજ ધર્મને માનનારાઓને ગાળો દે છે, તેમની સાથે લડાઇ કરે છે અને સંસારને દુઃખ અને અશ્રુઓથી ભરી દે છે.

ખીજઓની સાથે પ્રત્યેક પ્રકારનું વૈમનસ્ય, અરિય અશુભ ચિંતન કટુવચન એ સર્વ ઇર્ષ્યા છે. જ્યાં ઇર્ષ્યા છે ત્યાંજ અસુખ છે જ્યાં સુધી મનુષ્યના મનમાં ખાળઓ માટે કે સંયુક્ત વિચાર ઉઠે છે ત્યાં સુધી તે ઇર્ષ્યાપર વિજયી થઇ શકતા નથી. ઇર્ષ્યાનો પરિ ત્યાગ તો જ્યાં સુધી અન્ય મનુષ્યો કે જે પોતાને હાનિ કરનારા છે તેના પ્રતિ પણ કૃપા ન રાખે ત્યાંસુધી પૂર્ણ થઇ શકતો નથી.

જો તમારે સત્ય આનંદનો અનુભવ કરવો હોય તો એ ન કંવું પડશે. ઇર્ષ્યાના કડોર, નિર્દય આ લોહાનાં કખાટોની અંદર પ્રેમરૂપી પવિત્ર દેવ રાહ જોઈને બેઠા છે, જોજો જોજો ઇર્ષ્યા છોડી છે તેને તે દર્શન દન શક્તિ મંદિરમાં લાઇ જશે. ખીજ તમારે માટે ગમે તે કહે કે કરે પરંતુ તમે ખરાબ ન માનો, ઇર્ષ્યાનો ઉત્તર ઇર્ષ્યાથી ન આપો. જો કોઇ તમારા પ્રતિ દ્વેશ રાખતા હોય તો જાણવું કે કદાચ તમારે થી જાણે કે અજાણે તેનો કોઇ દોષ થયો હશે. ખીજ સાથે સમજદારથી મતભેદ પડ્યો હશે તો સાધારણ દલીલથી અને ભક્ત-મનસાધથી દૂર કરી શકાય છે.

જો મનુષ્ય હંમેશાં ક્ષમાનું કવચ પહેરી રાખે તો ઘણી સારી વાત છે. ઇર્ષ્યા તુચ્છ, દીન, આંધળા અને દીન છે. પ્રેમ મહાન, ધીમાન, દુરદર્શી અને આનંદદાયક છે.

ઉચ્ચ કોટિની સંબંધતા એ છે કે બીજાઓની સાથે ભુંડાશ ન રાખવી. ઉત્તમ સુધારક એ છે કે જેમનાં નેત્રો સૌંદર્ય અને યોગ્યતાને જોઈ શકે. અને જે પોતાના જ આદર્શ જીવનનું ઉદાહરણ આપી અન્યને યોગ્ય માર્ગ લઈ શકે.

સર્વ પ્રકારની ઇર્ષ્યાને છોડો, પ્રાણી ઉપાના પ્રેમની પવિત્ર વેદી પર ઇર્ષ્યાનું બલિદાન આપો. તમે તમારા કોઈ પણ પ્રકારના ક્રિટિનો વિચાર ન કરો. પરંતુ એનું ધ્યાન રાખો કે બલિધ્યમાં કોઈને દુઃખ અને ક્લેશ ન થાય.

તમારા હૃદયનાં કમાડ ઉઘાડી દો અને તેમાંથી મધુર, મદાન અને સુંદર પ્રેમરસને વહેવા દો. દરેક પ્રાણીને મારે શાંતિ અને રક્ષણનો વિચાર રાખો, બંધે તે પછી તમારો શત્રુ હોય, બંધે તે તમારું ખરાબ ઇચ્છતો હોય અને બંધે તે તમારા પ્રતિ ઇર્ષ્યા રાખતો હોય, તો પણ તમે તો તેનું બલુ જ ઇચ્છો.

અપવિત્ર વાસનાઓ આત્મદયા, આત્મપ્રસંસા આત્મગૌરવ એ સર્વ ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે, એ સર્વ હૃદયના પુરુષ અને મહાશક્તિના આનંદશુન્ય વિકારરૂપ છે, મનુષ્ય એ સર્વ એક એક કરીને જેમ જેમ છોડતો જાય છે તેમતેમ તે નિર્જાતા અને જોદર્થી દૂર થતો જાય છે. અને પુણ્ય તથા અમર આનંદને સમજવા અને ભોગવવા લાગે છે. આ પ્રમાણે અનેક પ્રકારના ગુપ્ત બલિદાન હૃદયની અંદર થાય છે. તેનું બલિદાન હૃદયની પવિત્ર, ગુપ્ત અને અદ્દશ વેદી પર થાય છે. જ્યાંસુધી મનુષ્ય સ્વીકાર નહિ કરી લે કે આ મારો દોષ છે, મારો અપરાધ છે, ત્યાં સુધી એ દોષને તે દૂર નથી કરી શકતા. તે જ્યારે તેને છોડશે ત્યારે તેને તે સત્યનું જ્ઞાન થઈ જશે કે જે એ દોષથી ઢંકાયેલું હોય છે.

સ્વર્ગીય આનંદરૂપી ધન મળવા છતાં પણ નેત્રાથી જાણતું નથી. પરમાર્થન માટે સ્વાર્થનું મૌન બલિદાન અને અહંકાર યુક્ત પ્રકૃતિને ક્રમબદ્ધ દૈનિક ઉત્સર્ગ નજરે જણાતો નથી. તેનું જોષ શકાય તેવું હજી મળતું નથી, કે તેની સર્વ ક્ષેત્રોની આગળ તાલીયોના અવાજથી પ્રશંસા થતી નથી. એ સંસારની દૃષ્ટિથી પણ ગુપ્ત રહે છે. કેમકે શારીરિક નેત્રો અહંકારને લીધે આધ્યાત્મિક સૌંદર્યને જોષ શકતાં નથી. પરંતુ એવો વિચાર ન કરશો કે આ ઉત્સર્ગને કામ જોષ શકતું નથી. તો પછી તેને કરવાનું શું પ્રયોજન છે? તેનાં આનંદમય કિરણો તમને હર્ષ આપશે. અને તેની પરોપકારની શક્તિ ઘણી વિશાળ અને દૂર પહોંચાડનાર છે. જે કે મનુષ્યો તેને જોષ શકતા નથી, સમજી શકતા પણ નથી, પરંતુ તેના પર તેનો નૈસર્ગિક અને સ્વાભાવિક પ્રભાવતો જરૂર પડે છે. મનુષ્ય જાણી શકતા નથી કે અહંકારને છોડવાને માટે તમે તમારા હૃદયમાં કેવા કેવા સંઘ્રામ કરી રહ્યા છો; અને તમારા આત્માપર કેવી કેવી રીતે અમર વિજય પ્રાપ્ત કરી રહ્યા છો. પરંતુ તમારા બદલેલા સ્વભાવને અને રનેહાદ્ર નવીન મનને તે જરૂર ઓળખી શકશે. તે બિંદુકુલ જાણુતા નથી કે તમારા હૃદયમાં કેટલી મોટી પ્રબળ લડાઈ ચાલી રહી છે. તમને કેટલો આઘાત પહોંચ્યો છે. આઘાતો પર તમે કેટલો મલમ લગાવ્યો છે અને તેથી તમને શું આરામ મળ્યો છે. પરંતુ તેમને તો તે જરૂર ઓળખી શકશે કે પુર્વ કરતા તમે વધુ મધુર, લલા, શક્તિમાન, શાંત, ધીર અને પવિત્ર થઈ ગયા છો, અને એથી તમને ઘણી મદદ, અને આરામ મળવા લાગ્યો છે. એ કરતાં તમને બીજો શો ફાયદો મળવાનો હતો? પ્રેમના સુગંધયુક્ત કાર્યોને મનુષ્યની કલ્પિત પ્રશંસાની ગંધ પ્રતીત થાય છે. અને અહંકારગુન્ય હૃદયની પવિત્ર જવાલામાં સંસારન

જુડી પ્રશંસાઓ બળીને બરમ થઇ જાય છે. પ્રેમ પોતાનું ઇનામ પોતે જ છે. પોતાનો હર્ષ પોતે જ છે. ઇન્દ્રિયોના સંતોષના મનુષ્યને વિશ્રામ રથાન અને અંતિમ રક્ષણ પ્રેમથી જ મળે છે.

અહંકારનો પરિત્યાગ, પુર્ણ જ્ઞાન અને આનંદ, કોઇ પણ એક વિશાળ કે મહત્વના કાર્યના સંપાદનથી નહિં પણ સાંસારિક સાધારણ જીવનમાં નાના નાના ઉત્સર્ગોના વારંવાર સંપાદનથી પ્રાપ્ત થઇ શકે છે. અહંકાર પર સંયતો વિજય વારંવાર આત્મોત્સર્ગ દ્વારા જ થાય છે. એ પ્રકારે જે મનુષ્ય દિન પ્રતિદિન અહંકાર પર વિજય મેળવે છે અને જે દુર વિચારો, અપવિત્ર વાસનાઓ અને પાપી પ્રવૃત્તિઓનું દમન કરતો જાય છે તે મનુષ્યની શક્તિ, પવિત્રતા અને બુદ્ધિ દિન પ્રતિદિન વધતી જાય છે. અને તે ધીરે ધીરે સત્ય આનંદની નિકટ પહોંચી જાય છે.

સત્યનો આનંદ અને પ્રકાશ તમે તમારી બહાર શોધો નહિં, તેમ તમરાથી દૂર પણ શોધો નહિં. તેને તમે તમારી અંદર જ શોધો. તમે તમારા કર્તવ્યપાલનના લઘુ અને ગુપ્ત ઉત્સર્ગોથી આ સત્યાનંદના ગુપ્ત માર્ગોને મેળવશો.

પ્રકરણ ૬ હું.

અન્યના ઉપર સહાનુભુતિ રાખતાં રીઝો.

જ્યારે તમે તમારા આત્માને જુઓ તારે રડવી અને તીવ્ર દૃષ્ટિથી જુઓ. પરંતુ જ્યારે તમે બોળને જુઓ ત્યારે અનુકમ્પાથી જુઓ. જેમ કાદવવાળી જમીનમાંથી કીચડના છાંટા ઉડે છે તેમ સાધારણ મનુષ્યોના મોંમાંથી ગાળો અને ટુંડાંગ નીકળે છે. તમે તેવા ન થાઓ
ઠસા ગહીલર વિલકાકસ.

પંડિત મનુષ્યે ને હું એ નથી પૂછતો કે તમારી પીડા કેવી છે પરંતુ હું જાણું છું કે પંડિત બની જાવું છું અને પીડા. અનુભવ કરવા લાગું છું.
વાલ્ટ ગ્હીટમેન

અમે જેટલું આત્મમન પ્રાપ્ત કરી લીધું છે, એટલુંજ અમે બોળીએ પ્રતિ સહાનુભુતિ રાખી શકીએ છીએ. જ્યાં સુધી આપણે આપણા પર જ દયા કરે રહીએ અને આપણા પ્રતિ સહાનુભુતિ રાખતા રહીએ ત્યાં સુધી આપણે બોળનો વિચાર કરી શકતા નથી. જો આપણે જાણે આપણી પ્રશંસા, આપણી રક્ષા અને આપણી જ સંમતિનો વિચાર કરીશું તો પછી બોળીઓની સાથે પ્રેમનો વ્યવહાર કરી શકતા નથી. બોળીઓના વિચાર કરવા અને આપણા વિચાર બદલવા એને સહાનુભુતિ કહે છે.

બીજાઓની સાથે સહાનુભૂતિ રાખવા માટે પહેલાં આપણે તેની દશા સમજવી જોઈએ અને તેની દશા સમજવાને માટે આપણે એના વિષયમાં પહેલેથી જ ખરાબ વિચાર બાંધી લેવા જોઈએ નહિં. જેવા તે છે તેને એ પ્રમાણે જોવા જોઈએ. અપણે બીજાઓની આંતરિક દશાની અંદર પ્રવેશ કરવો જોઈએ અને તેને તેવો જોઈ તથા તેના અનુભવના અનુક્રમને સમજી તેના જેવા થઈ જવું જોઈએ. નિઃસંદેહ એવો વ્યવહાર તો આપણે એવા મનુષ્યની સાથે કરી નથી શકતા કે જેની બુદ્ધિ અને અનુભવ આપણાથી વધારે હોય જેનાથી આપણે પોતાને ઉત્તર અને ઉચ્ચ સમજતા હોઈએ, તેની સાથે પણ એવો વ્યવહાર કરી શકતા નથી. કેમકે સહાનુભૂતી અને સ્વાર્થ કે જે એક સ્થાનપર સ્થિર રહી શકતાં નથી, પરંતુ આપણે એવા મનુષ્યોની સાથે સહાનુભૂતિ રાખી શકીએ છીએ કે જે પાંપા અને કલેશોવા દસાયલા હોય અને જેમણે પોતાની સરળતાથી પોતાને મુક્ત કરી લીધા હોય. જે પુરુષની મહત્તા આપણા કરતાં વધારે છે તેને આપણે સહાનુભૂતિની છાંયી ઢાંકી શકતા નથી, પરંતુ તેની સાથે આપણે અપણા એ પ્રકારે રાખી શકીએ છીએ કે તેની મહત્તા સહાનુભૂતિની મદદ લઈ શકે અને પાપ તેમ દુઃખથી મુક્ત થઈ શકે કે જેમાં આપણે દસાયલા છીએ.

પક્ષપાત અને દુઃકામનાઓ સહાનુભૂતિના મર્જામાં ધણી વિદ્ન રૂપ છે. અહંકાર તો સહાનુભૂતિ ગ્રહણ કરવામાં વિદ્ન નાંખે છે. તેમ તેની સાથે સહાનુભૂતિ નહીં રાખી શકે કે જેને માટે તમારા મનમાં પૂર્વથી જ તીવ્રકાર હોય અને જેને માટે તમારા મનમાં પૂર્વથી ઇર્ષ્યા હોય, તે મનુષ્યની સહાનુભૂતિ તમે તમારા પ્રતિ નહિં ખેંચી શકો. જે મનુષ્યની સાથે તમે તીવ્રકાર રાખતા હો, તેના જીવનને તમે સમજી

શક્તા નથી. અને જેના પ્રતિ તમે તમારી પાશ્વિક બુદ્ધિથી ધ્યાન કરો છો. તેને પણ તમે સમજી શક્તા નથી. તમે તેને તે જેવા છે તેવા પણ સમજી શક્તા નથી, પરંતુ તમે તેને માટે તમારા હૃદયમાં જે પૂર્ણ, ખરા ખોટા વિચારો બાંધી રાખ્યા હશે તેવા તમે તેને સમજશો. તમારી અશુદ્ધ અને કારણશૂન્ય સંભ્રમિતિ દ્વારા તમે માત્ર તેના અવગુણોને જોઈ શકશો, તેની ભ્રામ્યને કે રદગુણોને જોઈ શકશો નહિ, જે તમારે બીજાઓના યથાર્થ ગુણોને જાણવા હોય તો તેના અને તમારી વચ્ચે રૂચિ અને અરૂચી, પક્ષપાત તથા સ્વાર્થી વાસનાઓને નાશ કરવા દો, તેના કર્મોનો વિરોધ ન કરો અને તેના મતો અને વિશ્વાસોને દોષિત દરાવો નહિ. થોડા સમયને માટે તમે પોતાને પ્રથક રાખી તેની સ્થિતિને ગ્રહણ કરો. કેવળ એ પ્રકારે તમે તેના સાથી થઈ જીવન અને અનુભવને પૂર્ણતાથી સમજશો અને જ્યારે કોઈને સમજી શકશો તો પછી તેને નિન્દિત અને દુષિત નહીં દરાવી શકો. મનુષ્ય એક બીજાને દુષિત અને અપરાધી બતાવી એ વાસ્તે દૂર રાખે છે કે તે એક બીજાના રદગુણોને સમજી શક્તા નથી. જ્યાં સુધી તે પોતે પોતાના પર વિજય પ્રાપ્ત કરી ન શકે અને શુદ્ધ બની શકે નહિ ત્યાં સુધી તે સમજી પણ શકે નહિ.

વૃદ્ધિ પરિપક્વતા, અને વિસ્તારને જીવન કહે છે અને એક પ્રકારથી જોઈશું તો પાપી અને પુણ્યાત્મામાં વધુ અંતર નથી. માત્ર શ્રેણી અને ક્રમનું અંતર છે. પાપી આજકાલ છે પુણ્યાત્મા થશે અને પુણ્યાત્મા પાપી થશે, બંધનમાં પુણ્યાત્મા એક વખતે પાપી હતો અને જે વૃદ્ધ છે, જે પાપીઓને દુષ્ટ સમજી તેનાથી પોતે જીવો રહેવા મગ્ગ છે તે લોકો તો જેમ નાનાં બાળકોને અજ્ઞાન સમજી કોઈ દૂર કરે છે તેના જેવા છે. જીવન બધાનાં સરખાં છે પણ જોવામાં તેના કેટલાક ભેદ

છે. પુણ્ય એ વૃક્ષથી તો કોઈ ભુદો પદાર્થ નથી. એ એ વૃક્ષના જ એક અંગ રૂપ છે. બાકી પાનનો એ, બીજો ભેદ છે. બાકી એપાણીથી કોઈ ભુદો વસ્તુ નથી પણ પાણીનું રૂપાંતર છે, પુણ્યાત્મા પરિપક્વ અને પરિણત પાપી છે. પાપી એ છે કે જેની બુદ્ધિ અપરિપક્વ છે અને જે અજ્ઞાનતાને લીધે અશુદ્ધ કાર્ય પ્રણાલિમાં રૂચી રાખે છે. પુણ્યાત્મા એ છે કે જેની બુદ્ધિ પરિપક્વ છે અને જેની કાર્ય પ્રણાલિ શુદ્ધ અને સત્ય છે. એક પાપી બોળ પાપીને દુષિત બતાવે છે કેમકે દુષિત બતાવવા એ કાર્યની અશુદ્ધ પ્રણાલિ છે. પુણ્યાત્મા એ પાપીને દુષિત ઠરાવતા નથી. કેમકે તેને સ્મરણ રહે છે કે એક વાર હું જાતે પણ એ દશામાં હતો, પરંતુ તેને પોતાના લઘુ જ્ઞાતા અને મિત્ર સમજી તેની સાથે ગંભીર સહાનુભુતિ રાખે છે. કેમકે સહાનુભુત રાખવી એ કાર્યની શુદ્ધ અને ઉજ્જવલ પ્રણાલિ છે.

પરિપક્વ મહાત્માઓ કે જે સર્વ પર સહાનુભુતિ રાખે છે. તેમને બીજાઓની સહાનુભુતિ મેળવવાની આવશ્યકતા નથી. કેમકે તે પાપ અને ક્લેશને જીતી ચુક્યા હોય છે. તે તો આનંદમાં મસ્ત રહે છે, પરંતુ જેઓ કિલ્લટ છે તેમને સહાનુભુતિની જરૂર હોય છે. અને જે પાપ કરે છે તે ક્લેશ પામે છે. જ્યારે મનુષ્ય એમ સમજે છે કે પ્રત્યેક પ.પ પછી તે માનસિક હોય કે કાર્મિક હોય તો પણ તેને માટે તેને જરૂર ક્લેશ ભોગવવો પડશે, તો પછી તે બીજાઓ પર દોષ મુકવાનું છોડી દે છે અને પાપથી ઉપનન થતા અનેક ક્લેશને જોઈ તેની માથે સહાનુભુતિ રાખવાનો આરંભ કરે છે. જ્યારે તે પોતે પોતાને પવિત્ર અને શુદ્ધ યનાવી લે છે ત્યારે તે એવું સમજી શકે છે જ્યારે મનુષ્ય પોતાના મનના વિકારોને શુદ્ધ કરી લે છે, સ્વાર્થી ઇચ્છાઓને બદલી દે છે અને અહંકારને પણ નીચે કચડી દે

છે ત્યારે તે સર્વ પ્રકારના માનુષિક અનુભવોને અર્થાત સેમસ્ત પાપ, દુઃખ, શોક, વિચાર અને ઉદ્દેશોને સંપૂર્ણતાથી માપી લે છે. અને ધર્મનિતિને સુપ્રકારે પ્રમણ લે છે. સંપૂર્ણ આત્મદમન અને સંપૂર્ણ જ્ઞાન સંપૂર્ણ સહાનુભૂતી છે. જે મનુષ્ય બીજાએ ને પોતાના પવિત્ર હૃદયની સ્વચ્છ દૃષ્ટિથી જુએ છે તે તેના પર જરૂર કરુણા કરે છે, તેમને તે પોતાના આત્મા તુલ્ય માને છે. અને તેને માટે સમજે છે કે જેમ મેં પહેલાં પાપ કર્યું હતું તેવું જ એ પણ કરે છે. જેમ મને કલેશ થયો હતો તેમ તેને પણ થાય છે અને જેમ અંતે મને શાન્ત મળી હતી તેમ તેને પણ શાંતિ પ્રાપ્ત થશે.

યથાર્થ રીતે તો બક્ષો અને ધીમાન એ છે કે જે પ્રવળ પક્ષ-પાતી નથી, જે સર્વની સાથે સહાનુભુતિ રાખે છે. જે બીજાઓના દોષ જોતો નથી. જેઓ અજ્ઞાનતાને લીધે પાપ કરવા છતાં પ્રસન્ન થાય છે. અને સમજતા નથી કે અંતે આ પાપનું ફળ દુઃખ અને પીડા મારે ભોગવવી પડશે, તેવા મનુષ્યોના પાપને ઝાળખી શકે છે. તે બુદ્ધિમાન છે. મનુષ્ય પોતાની બુદ્ધિ જેટલે દૂર પહોંચાડી શકે છે તેટલે દૂર પોતાની સહાનુભુતિનો વિસ્તાર કરી શકે છે. તેથી આગળ પહોંચાડી શકતા નથી મનુષ્ય જેટલો નમ્ર અને દયાળુ હોય છે. એટલો જ વધુ તે બુદ્ધિમાન થતો જાય છે. સહાનુભુતિ સંકુચિત થતાં હૃદય પણ સંકુચિત બને છે અને જીવન કલેશમય જણાય છે. સહાનુભુતિને વિસ્તૃત કરવી એટલે જીવનને પ્રકાશિત અને હર્ષિત કરવું એ છે અને બીજાઓને માટે પ્રકાશ અને આનંદનો મર્ગ સુગમ બનાવવા જેવું છે.

બીજાઓની સાથે સહાનુભુતિ રાખવી તે । શરીરને આપણા શરીર તુલ્ય સમજવું અને તેમની સાથે સમાન બાવ રાખવો, કેમકે

સ્વાર્થશુન્ય પ્રેમ જલ્દીથી ઐક્ય ઉત્પન્ન કરે છે. જે મનુષ્ય પોતાની સહાનુભુતિ સમસ્ત પ્રાણ ધારી જીવોની સાથે રાખે છે, તે સર્વમાં તન્મય થઈ શકે છે. સંસારના સર્વવ્યાપક પ્રેમ, નીતિ અને બુદ્ધિ ને સમજી શકે છે.

મનુષ્ય પોતાની સહાનુભુતિથી મનુષ્યોને જેટલા દૂર રાખે છે, તેનાથી સ્વર્ગ, શાંતિ અને સત્ય જેટલાંજ દૂર રહે છે. જે સીમાપર તેની સહાનુભુતિ સંમાપ્ત થાય છે, ત્યાં અંધકાર, દુઃખ અને કંસેશનો આરંભ થાય છે. કેમકે બીજાઓને પોતાના પ્રેમથી દૂર રાખવા એ જાણે પોતાનેજ પ્રેમના આનંદથી દૂર રાખી સ્વાર્થ રૂપી અંધારા કારાગારમાં સડવા જેવું છે.

જ્યારે મનુષ્યની સહાનુભુતિ અસીમ હોય છે ત્યારે જ તેને સત્યનો અનન્ત પ્રકાશ નજરે પડે છે. અસીમ પ્રેમમાંજ અસીમ આનંદ મળે છે. સહાનુભુતિ એ આનંદ છે. તેમાં સર્વોત્તમ અને પવિત્ર આનંદ નજરે પડે છે. સહાનુભુતિ સ્વર્ગીય છે, કેમકે તેના પ્રકાશમાં સર્વ પ્રકારના સ્વાર્થ વિચાર નષ્ટ થઈ જાય છે અને સર્વની સાથે એક ભાવ અર્થાત આધ્યાત્મિક સમાનતાનો દૃઢ સંગ રાખવાથી પવિત્ર આનંદ મળે છે. જ્યારે મનુષ્ય સહાનુભુતિ રાખવી છોડી દે છે, ત્યારે તેવું જીવન, દષ્ટિ અને જ્ઞાન વૃથા થઈ જાય છે. મનુષ્ય ત્યાં સુધી બીજાઓ પ્રતિના સ્વાર્થ વિચારો નહિં છોડે ત્યાં સુધી તેની સાથે માયા સહાનુભુતિ રાખી શકતા નથી. જે સાચી સહાનુભુતિ રાખે છે. તેઓ બીજાઓને જે તેવા છે. તેવા જેવાનો પ્રયત્ન કરે છે, તે વિશેષ પાપ, વાસનાઓ, દુઃખ વિશ્વાસ, પક્ષપાત ઇત્યાદિની યથાર્થતા જાણવાની ચેષ્ટા કરે છે. તે આંતરે જાણી શકે છે કે તે લોકો પોતાની આધ્યાત્મિક દૃઢતામાં કઈ ઓછું સુધી પહોંચ્યા છે. તેમનો

અનુભવ ક્યાં સુધી છે, અને તે પોતાની દશાને હવે બદલી શકે છે કે નહિ તે જાણે છે કે તેમનું જેવું જ્ઞાન છે તે અનુસાર તે વિચાર અને કાર્ય કરે છે. તે એ પણ જાણી લે છે કે તેમની હીન બુદ્ધિ અને જ્ઞાન ઉત્તમ ઉદાહરણોદ્વારા સહાયતા અને ઉન્નતિ મેળવી શકે છે, પરંતુ તે તત્ક્ષણ બદલી શકતા નથી. વિવેક અને પ્રેમના પુષ્પોને વધારવા અને વિકસાવવાને માટે સમયની આવશ્યકતા છે. ઇર્ષ્યા તથા મુર્ખતાનો બોજો જલ્દી યાપી શકાતો નથી.

એવા મનુષ્યો પરિચિત મનુષ્યોની અંદર જન્મ તું દ્વાર શોધી લે છે. તેને ઉધાડે છે અને તેની અંદર ચા યા જાય છે અને તેના જીવનના પવિત્ર મંદિરમાં નિવાસ કરીને તે સર્વની સાથે એકમેક થઈ જાય છે. પછી તેને ધિક્કારવાને માટે ક્રોધ કરવા માટે અને ઇર્ષ્યા કરવાનું કોઈ પણ સ્થાન જણાતું નથી અને તેના હૃદયમાં વધુ અનુકમ્પા, દૈર્ય અને પ્રેમ ભરી રહે છે. તે પોતે પોતાને સર્વમય જુએ છે. અને સમજે છે કે સર્વ મનુષ્યો મારા આત્મારૂપ છે. અને તેમની પ્રકૃતિયો પણ મારા જેવી છે. માત્ર જો તેમને બીજાઓના હૃદયોમાં પાપ પ્રવૃત્તિયો કામ કરતી જણાય છે તો તે પોતાના હૃદયને શોધે છે અને જુએ છે કે એવી જ પ્રવૃત્તિ મારા મનમાં પણ છે કે નહિ પરંતુ તેણે પાપની તરફ ઝુકવું છોડી દીધું હોય છે. જો તે બીજાઓમાં પુણ્ય પ્રવૃત્તિ જુએ છે તો તેને પોતાના મનમાં પણ તેવીજ પુણ્ય પ્રવૃત્તિ જણાય છે જે હજી એટલી શક્તિ અને પરિપક્વતાને પહોંચી હોતી નથી.

એકનું પાપ એ સર્વનું પાપ છે, અને એકનું પુણ્ય એ સર્વનું પુણ્ય છે. એક મનુષ્ય બીજા મનુષ્યોથી જુદો નથી. પ્રકૃતિનું કોઈ અંતર નથી, કેવળ રિચ્છિતનું તેમ દશાનું અંતર છે. જો કોઈ મનુષ્ય પોતાના કરતાં બીજો મનુષ્ય વધુ પવિત્ર છે એમ માને તો તેનો

એવો વિચાર અજ્ઞાન રૂપ નથી. મનુષ્યત્વ સર્વ એક છે. સહાનુભુતિના પરિત્ર મંદિરમાં પુણ્યાત્મા અને પાપી મળે છે અને એક થાય છે.

સહાનુભુતિની સર્વથી વધુ જરૂર કોને છે ? પુણ્યવાન, પ્રતાપી જ્ઞાની અને મહાત્માને તેની જરૂર નથી. જ્ઞાન વગરના અને અપરિપક્વ પાપી મનુ યોને જ તેની જરૂર છે. જે મનુષ્ય જેટલો વધુ પાપી છે તેટલો તે વધુ દુઃખી છે. એ માટે તેને સહાનુભુતિની પણ એટલી જ વધુ જરૂર છે એક મહાત્માએ કહ્યું છે કે, હું પુણ્યાત્માને નહિ પણ પાપીઓને પશ્ચાતાપ દરાવવા માટે આવ્યો છું. પુણ્યાત્માઓને બીજાઓની સહાનુભુતિની જરૂર નથી માત્ર પાપીઓને છે. જે દુષિત કર્મોથી બહુ વખત સુધી દુઃખ અને ક્લેશ ઉઠાવવા માટે પાપનો સંચય કરે છે, તેને સહાનુભુતિની જરૂર છે.

એક પ્રકારનાં પાપ કર્મ કરનારા બીજા પ્રકારનાં પાપ કરનારા ઓને ખરાબ, અપરાધી અને અધમ જણાવે છે. તે એમ નથી સમજતા કે મારાં અને તેનાં પાપ જો કે ભિન્ન પ્રકારનાં છે પરંતુ અંતે તે પણ પાપ જ છે, તે એ નથી જોઈ શકતા કે સર્વ પાપ એક સરખાં જ છે. માત્ર તેનાં રૂપાંતરમાં અંતર છે. મનુષ્ય જાતે જેટલો પાપી છે તેટલો જ તે બીજાઓને પાપી દરાવે છે. જ્યારે તેને સદ્જ્ઞાન થાય છે, અને તે પોતાના પાપથી મોં ફેરવે છે તથા તેનાથી બચવાનો યત્ન કરવા લાગે છે, ત્યારે બીજાઓને પણ પાપી બતાવતાં ચૂટકે છે અને તેની સાથે સહાનુભુતિ બતાવવા લાગે છે. પરંતુ એક સાધારણ નિયમ એ છે કે મંદિરોને વશીભૂત પાપી મનુષ્ય અંદરે અંદર એક બીજાને દોષિત સમજે છે અને તેના તીરસ્કાર કરે છે. જે મનુષ્યને સર્વ ખરાબ કહે અને તેના દોષો બતાવે છે કે જેની સાથે તિરસ્કાર કરે છે તે જો બીજાઓને ધિક્કારવાને બદલે સમજે કે મારા

અપરાધોને લીધે તે મને ખરાબ કહે છે, તો તેની ઉન્નતિ થાય છે અને તે જાતે ખીજની ભુંડાશ કરવી છોડી દે છે.

આત્મદમન અને જ્ઞાનવૃદ્ધિ દ્વારા જે તમારી સાથે તીરસ્કર કરે તેની સાથે સ્નેહ રાખતાં શીખો. તેનું ખરાબ કરવાની ઇચ્છા ન કરો. તમે તમારા દોષો અને અપરાધોને સમજશો તો ખીજઓની નિન્દા કરવી છોડી તમે તમને પોતાને ધિક્કારવા લાગશો. સાધારણ રીતે જેને સહાનુભુતિ કહેવામાં આવે છે, તે સહાનુભુતિ નથી, પરંતુ એક પ્રકારનો શારીરિક સ્નેહ છે, જે આપણી ઉપર સ્નેહ રાખે છે તેના ઉપર આપણે સ્નેહ રાખીએ છીએ એ તો મનુષ્યના સ્વભાવનું લક્ષણ જ છે. પરંતુ જે આપણી સાથે સ્નેહ ન રાખતા હોય તેની સાથે આપણે સ્નેહ રાખીએ એજ પવિત્ર સહાનુભુતિ છે.

સહાનુભુતિની જરૂર દુઃખ અને ક્લેશને લીધે છે, કેમકે એવું કોઈ પ્રાણી નથી કે જેને દુઃખ ન થયું હોય. દુઃખથીજ સહાનુભુતિ ઉત્પન્ન થાય છે. એક વર્ષ યા એકજ જીવનમાં માનુષિક દુઃખ મેળવી અને સ્વસ્થ બની શકાતું નથી. પણ વારંવાર જન્મ લઈ અને દુઃખ પામવાનું જ મનુષ્ય પોતાના અનુભવોની સોનેરી ફસલને રાપે છે અને પ્રેમ અને જ્ઞાનનાં પરિપક્વ અને અમુદ્ધ ફળોને પ્રાપ્ત કરે છે. એ પ્રકારે જન્મ જન્મોંતર પછી તે સમજવા લાગે છે અને સહાનુભુતિ રાખવા માંડે છે. નિયમોનું ઉલ્લંઘન એજ પાપ છે. મનુષ્ય અજ્ઞાન-તાથીજ નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરે છે. જે પાપ છે એજ ક્લેશ છે. એક પાપ વારંવાર કરવાથી તેનું ફલ અર્થાત ક્લેશ વારંવાર ભોગવવા પડે છે અને વારંવાર કષ્ટ ભોગવવાથી એ નિયમનું જ્ઞાન થઈ જાય છે. અને જ્યારે જ્ઞાન થઈ જાય છે ત્યારે સહાનુભુતિનાં પવિત્ર અને સુંદર પુષ્પો ખીલી ઉઠે છે.

સહાનુભૂતિનો એક અંશ દયા છે. સંસારમાં દુઃખિત અને ક્ષે-
શીઓનાં દુઃખ દૂર કરવા માટે અને હર્ષ આપવા માટે દયાની ઘણી
જરૂર છે.

દયા અશકતોને માટે સંસારને ક્રોધાળુ બનાવે છે અને શક્તિ-
માનોને માટે સંસારને ઉન્નત બનાવે છે. કુરતા, અકૃપા, દોષારોપણ અને-
ક્રોધને દૂર કરવાથી દયા વધે છે. જે મનુષ્ય કોઈ પાપીના પાપનું ફળ
પોતે જોઈ પોતાના હૃદયને કઠોર કરે છે અને કહે છે કે “ એ તો
તેનાં કરતાં પાપોનું ફળ ભોગવી રહ્યા છે. ” આવા મનુષ્યો ખીજા
ઉપર દયા નથી કરી શકતા અને દયારૂપી મલમથી દુઃખરૂપી ઘા ઉપર
પટ્ટી લગવી શકતા નથી. મનુષ્ય જ્યારે જ્યારે પ્રાણિઓ પર કઠોરતા
કરે છે અને તેના ઉપર જરૂરના હોય તેટલી પણ સહાનુભૂતિ પ્રકટ
કરતા નથી, ત્યારે ત્યારે તે પોતાને સંકીર્ણ બનાવે છે અને પોતાના
આનંદને ન્યૂન કરે છે અને કંઈશ ભોગવવાના ખીજાને વાવે છે.

સહાનુભૂતિનો ખીજો અંશ એ છે કે પોતાના કરતા ખીજાઓની
વધુ સફળતા જોઈ પોતાને હર્ષ થાય અને એમ સમજે કે તેની સફ-
ળતા એ મારી જ સફળતા છે. જે મનુષ્યો દુષ્ટતા, દ્વેષ અને ક્રોધથી
મુક્ત છે તેવા મનુષ્યોને ધન્ય છે. અને જેઓ પોતાના શત્રુના શુભ
સમાચાર જાણી હર્ષિત થાય છે તેવા મનુષ્યોને ધન્યવાદ ધરે છે.

પોતાનાથી હલકા અને હીન પ્રાણિઓનું રક્ષણ કરવું એ પણ
સહાનુભૂતિના એક અંશરૂપ છે. શક્તિની શોભા તો અન્યનું રક્ષણ
કરવામાં છે, તેનો નાશ કરવામાં નથી. જીવન નાના નાના જીવોની
રક્ષાથી સફળ થાય છે, તેના નાશથી નહિ.

જીવન સર્વ એકરૂપ છે. નાનામાં નાના પ્રાણી એ મોટામાં મોટા
પ્રાણીથી કેવળ શક્તિ અને બુદ્ધિની ન્યુનાધિકતામાં ભિન્ન છે. નહિતો

સર્વ પ્રાણિ એક છે. જ્યારે આપણે અન્યના પર દયા રાખી તેનું રક્ષણ કરીએ છીએ ત્યારે આપણું ઐશ્વર્ય અને હર્ષ વધે છે અને પ્રકટ થાય છે. એથી વિપરીત જ્યારે આપણે અવિવેક અને કઠોરતાથી પ્રાણિઓને દુઃખ અને કલેશ પહોંચાડીએ છીએ ત્યારે આપણું ઐશ્વર્ય આચ્છાદિત થાય છે અને હર્ષ ખુજામ જાય છે. એક પ્રાણીના બીજા પ્રાણી ભક્ષે આહાર કરે અને એક ઉદ્દેગ ગમે તો બીજા ઉદ્દેગને નષ્ટ કરે, પરંતુ મનુષ્યની સાત્ત્વિક પ્રકૃતિ તો માત્ર દયા, પ્રેમ અને સહાનુભૂતિ અને સ્વાર્થ શૂન્ય પવિત્ર કર્મોથીજ વ્યવ છે, સુરક્ષિત અને પરિત્રવ થાય છે.

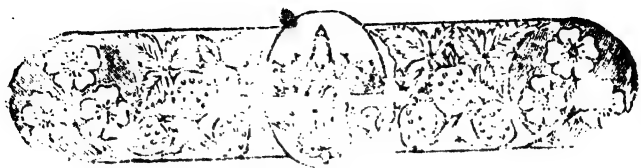
બીજાઓ પ્રતિ સહાનુભૂતિ રાખવાથી આપણે પેતાને માટે બંજાઓના સહાનુભૂતિ વધારીએ છીએ. કોઈ મનુષ્યની સાથે ખેલવી સહાનુભૂતિ નષ્ટ થતી નથી. હલકામાં હલકો પ્રાણી પણ સહાનુભૂતિના સ્વર્ગીય સ્પર્શથી બહુ માનશે. કેમકે સહાનુભૂતિ એ એક એવી વિશ્વવ્યાપક ભાષા છે કે જેને સર્વ પ્રાણીઓ સમજી શકે છે. અમેરિકામાં કાર્ટમુર નગરમાં એક અત્યંત અભાગ્યારી અને અપરાધી મનુષ્ય હતો જેને કેટલાય અપરાધોને માટે ચાલીસ વર્ષથી પણ વધુ સજા ભોગવવી પડી હતી. તેને કોઠા ધણો બચાનક, ઠોર અને અન્ય-ચકારી સમજતા હતા. અને કેદખાનાના પેરેદાર વગેરે કોઈપણ તેને સુધરવાની આશા રાખતા નહોતા.

તેને જે કોઠામાં રાખવામાં આવ્યો હતો ત્યાં એક ગરીબ લુપ્પો અને અસ્વસ્થ ઉંદર નીકળ્યો. તેની અસહાય અને દુર્બળ દશાને જોઈ તે પાપીના હૃદયમાં પણ દયારૂપી વિજળીનો સચાર થઈ ગયો અને તે પોતાની અને પેલા ઉંદરની એકજ પ્રકારની દશા સમજી તેના પર સહાનુભૂતિ પ્રકટ કરવા લાગ્યો. તેણે પેલા ઉંદરને પોતાના એક ખુટમાં

રાખ્યો અને પોતાને ખાવાનાં અને પીવાના પદાર્થોમાંથી તેને ખાવા પીવાનું આપવા લાગ્યો. જે અત્યંત કઠોર અને દુષિત હૃદયમાં કાંઈપણ મનુસ્યને માટે દયા નહોતી, તેના હૃદયમાં એક ઉંદરને માટે સહાનુભુતિનો સ્વર્ગીય દીવો બળવા લાગ્યો પોતાના કરતાં શક્તિહીન તરફ દયા અને પ્રેમ વધવા લાગ્યો અને પોતાના કરતા વધુ શક્તિમાનોપર તેનો તીરસ્કાર ઓછો થવા લાગ્યો. તે પહેરેદારોની સંપત્તિ આજ્ઞા માનવા લાગ્યો, તે લોકો એ વાતને અદ્ભુત સમજવા લાગ્યા કે આવો કઠોર મનુષ્ય આવો નમ્ર શી રીતે બની ગયો. તેની આકૃતિ પણ બદલાઈ ગઈ, નેત્રો અને હોઠોની બચંકરતા ધીમે ધીમે કામળતા અને પ્રેમમાં ફેરવાઈ ગઈ. હવે તે દુષિત અને પાપી કેદી ન રહ્યો તેનું પ્રાયશ્ચિત થઈ ગયું. અને તેનું મન પુણ્યમાં જોડાયું. અંતે તેની આ હકીકત અમલદારોના કાને ગઈ, નેમણે તેને કેદમાંથી મુક્ત કરી દીધો. અને સ્વતંત્ર કરી દીધો, જ્યારે તે જવા લાગ્યો તો પેલા ઉંદરને પણ સાથે લઈ ગયો.

આ પ્રકારે બીજાઓ ઉપર સહાનુભુતિ પ્રકટ કરવાથી તેનો ભંડાર એની મેળે આપણા હૃદયમાં વધે છે અને આપણું જીવન સફળ થાય છે. સહાનુભુતિના દાનથી આનંદનું ધનામ મળે છે, અને સહાનુભુતિનું દાન ન આપવાથી આપણો આનંદ નષ્ટ થાય છે, મનુષ્ય જેટલા વધુ સહાનુભુતિ રાખે છે તેટલોજ તે આદર્શ જીવન અર્થાત સત્યાન દની સમીપ પહોંચે છે. જ્યારે તેનું હૃદય એટલું કામળ થઈ જાય છે કે તેમાં કાંઈપણ કઠોર કટુ યા નિર્દય વિચાર ઉત્પન્ન થતો નથી અને તેના માધુર્યને ન્યુન કરતું નથી ત્યારે તે મનુષ્ય ખરેખર સત્ય આનંદમાં મગ્ન થઈ જાય છે.

પ્રકરણ ૭ મું

ક્ષમા રાખવાથી મળતી શાંતિ અને આનંદ

જુના ધાને સ્મરણમાં રાખવો એ માનસિક અંધકાર છે અને આઘાત કર્તાઓની પાસેથી બદલે લેવાનો વિચાર કરવો એ માનસિક આત્મઘાત છે. ક્ષમાનું અવલંબન વિચારવું અને લેવું એ માનસિક પ્રકાશનો અરંભ છે. તેમ શાંતિ અને સુખનો પણ આરંભ છે. જે બીજાઓએ કરેલા અપકારો, આઘાતો અને કટાક્ષોનું ચિન્તન કરે છે, તેના ચિત્તમાં શાંતિ રહેતી નથી જે એમ સમજે છે કે મારી સાથે અમુકે અનુચિત વ્યવહાર કર્યો છે અને જે પોતાના શત્રુને પરસ્ત કરવાને માટે તરેહ તરેહના ઉત્તમ પ્રયોગો શોધે છે, તેના ચિત્તને વિશ્રામ મળતો નથી. જેના હૃદયમાં દ્વેષ અને પ્રત્યુપકારના હીલ ચાલ મચી રહી છે તેના હૃદયમાં સુખ કેવી રીતે રહી શકે ? જે વૃક્ષની ડાળી અગ્નિથી બળતી હોય તે ડાળી પર પક્ષી બેસી ગાન કરશે ખરું ? જેના હૃદયમાં પ્રત્યુપકારનો અગ્નિ મળગતો હોય તેમાં સુખ કેવી રીતે વાસ કરી શકે ? જ્યાં એવી મુર્ખતા હોય ત્યાં બુદ્ધિનો પ્રવેશ કે વાસ રહી શકતો નથી.

જે મનુષ્યો ક્ષમાના તત્ત્વને સમજતા નથી તેને પ્રત્યુપકાર

અધુર જણાય છે. જ્યારે ક્ષમાનું માધુર્ય તેના આખી લેવામાં આવે છે ત્યારે પ્રત્યપકારનો સ્વાદ અત્યંત કટુ અને તીક્ષ્ણ જણાય છે, જે તમો ગુણના અધિકારમાં લિપ્ત થઈ રહ્યા છો; તેને પ્રત્યપકાર સુખદાયક જણાય છે.

પરંતુ જ્યારે ક્રોધાદિનો ઉદ્વેગ જતો રહે છે, અને ક્ષમાની ક્રામજતા પ્રાપ્ત થઈ જાય છે ત્યારે ખજાર પડે છે કે પ્રત્યપકારનાં દુઃખ ઉત્પાદન કરે છે પ્રત્યપકાર તો એક એવું વિષ છે કે જે મગજના મર્મસ્થાનોને ખાઈ જઈ સમસ્ત સાત્ત્વિક શરીરને ઝેરી બનાવી દે છે, ક્રોધ એ એક એવો માનસિક જ્વર છે કે જે મગજની ઉપયોગી શક્તિઓને ખાળી દે છે અને ખોટું માનવું એ એક એવો માનસિક રોગ છે કે જે દયા અને ગુભાસંક્ષાના સ્વાસ્થ્યનું મુળ કાપી દે છે. એથી નનુષ્યોએ બચવું જોઈએ, ક્ષમા ન આપવાની અને ખોટું લગાડવાની પ્રકૃતિ દુઃખ અને ખેદ ઉત્પન્ન કરે છે અને જે આ પ્રકૃતિને સ્વીકારી ઉત્તેજિત કરે છે, દમન કરીને તેને છોડતા નથી તે ધણા સુખો અને આનંદોથી દૂર રહી જાય છે. તથા પ્રકાશ અને શાંતિથી વંચિત રહે છે. પત્યન્નું હૃદય રાખવું એ દુઃખ પામવા બરાબર છે. અને પ્રકાશ તથા વિશ્વામને ખોઈ દેવા જેવું છે.

ક્રામજ હૃદય હોવું, પ્રસન્ન રહેવું એ પ્રકાશ તથા વિશ્વામની પ્રાપ્તિ કરવા જેવું છે, ધણા મનુષ્યોને આશ્ચર્ય લાગશે કે કઠોરહૃદયના અને ક્ષમા ન કરનારા મનુષ્યો સર્વથી વધુ ક્લેશ ભોગવે છે. પણ તે વાત સત્ય છે. કેમકે એવા લોકો આકર્ષણ શક્તિના નિયમાનુસાર બીજાનાં હૃદયોમાં પોતાનો બદલો લેવાનો બાવ ઉત્પન્ન કરી શકતા નથી, પણ પોતે પેતાના હૃદયની કઠોરતાથી અહોરાત્રિ ક્લેશ ભોગવે છે, જેમ જેમ મનુષ્ય પોતાના હૃદયને બીજા મનુષ્યો માટે કઠોર

બનાવે છે તેમ તેમ તે પોતે પોતાને માટે પાંચ પ્રકારની હાનિ ઉત્પન્ન કરે છે. ૧ સ્નેહની હાનિ, ૨ સમાજના સંગ અને મેળની હાનિ, ૩ દુઃખીત અને ઉદ્વિગ્ન મને રહેવાની હાનિ ૪ ક્રોધ અને ધમંડનું ઉત્પન્ન થવું ૫ બીજાઓના આપેલા દંડ ભોગવવા. એજ પ્રકારે મનુષ્ય જેમ જેમ ક્ષમા કરે છે, તેમ તેમ તેને પાંચ પ્રકારનો આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે, ૧ સ્નેહનો આનંદ, ૨ સમાજનો વૃદ્ધિગત સંગ અને મેળનો આનંદ, સ્વચ્છ અને શાંત મનનો આનંદ, ક્રોધ અને ધમંડનું દમન બીજાઓની તરફથી દયા અને હિતૈષિતાનો આનંદ.

અસંખ્ય મનુષ્યો આજે ક્ષમાશીલ ન હોવાને લીધે ક્રોધાગ્નિમાં બળી રહ્યા છે. જ્યારે તેઓ એ પ્રકૃતિને ઘટાડશે અને રોકશે ત્યારે જ તેમને ખબર પડશે કે આપણે કેવા નિર્દય અને કઠોર સ્વામીના દાસ બન્યા હતા. જેઓ અક્ષમા જેવા દુષ્ટ સ્વામીના દાસત્વને છોડી ક્ષમા જેવા યોગ્ય સ્વામીની આધીનતાને ગ્રહણ કરશે ત્યારે ખબર હશે કે પ્રથમ સેવા કેટલી દુઃખદાયક હતી અને બીજી સેવા કેટલી સુખ દાયક છે.

જ્યારે આપણે સંસારના મનુષ્યોનાં પરસ્પર વૈમનરયનો વિચાર કરીએ છીએ અને જોઈએ છીએ તો કેટલીય વ્યર્થિત્યો, સમાજમાં પાડાપાડોશીઓ, કેટલીય નાતો, કેટલો પ્રત્યેકકારપર પ્રત્યેકકાર કરી રહેલી જણાય છે, એથી કેટલાનાં હૃદય વિદીર્ષાં થતાં હશે કેટલા મનુષ્યો આંસુઓ પાડ્યાં કરે છે, કેટલા વિયોગ પાડે છે અને કેટલી લુલ્લો થાય છે. એટલુંજ નહિં પણ વધુ વિખવાદ વધતાં કેટલાનાંય શ્વિર વહે છે.

જો આપણે એ સર્વ વાતોનો ધ્યાનથી વિચાર કરીશું તો આપણે દુષ્ટ શવા માટેના ખરાબ વિચારનો ત્યાગ કરીશું, અને ક્રોધપણ મનુષ્યના દોષને બદલે તેના ઉપર ક્ષમા કરતાં વાર નહિ લગાડીએ.

જ્યારે મનુષ્ય પોતાના પ્રતિ અન્ય મનુષ્યે કરેલા અપકારો બદલો લેવાનું છોડી દઈ તેના પ્રતિ ક્ષમાદર્શાવશે ત્યારે તે અંધકારમાંથી પ્રકાશમાં આવશે. અક્ષમામાં એટલો બધો અંધકાર અને અજ્ઞાન છે કે કોઈપણ મનુષ્ય જો બુદ્ધિમાન અને જ્ઞાતી હશે તો તેનું પ્રયત્ન નહિજ કરે. પરંતુ મુરઝેલી એ છે કે કોઈપણ મનુષ્ય જ્યાં સુધી સામો બદલો વાળવાની દુષ્ટ પ્રકૃતિને છોડતો નથી અને સદાયરણુને પ્રયત્ન કરતો નથી ત્યાં સુધી તે એ અંધકારને સમજી શકતો નથી. મનુષ્ય પોતાની આંધળી અને પાપી પ્રવૃત્તિઓથી આંધળો થઈ જાય છે અને ઠગાય છે. સર્વ પ્રકારની અક્ષમાનો પરિત્યાગ એ અંધકાર, ક્રોધ, હિંમતતા, અહંતા અને આમ બધાઓનો પરિત્યાગ છે, જ્યારે આ કારણોને કે જેનાથી તેને બદલો લેવાની ઇચ્છા ઉત્પન્ન થાય છે તેનો ત્યાગ કરે છે ત્યારે ઉચ્ચતર જીવન અધિક પ્રમાણમાં વિવેક, અને પવિત્ર પ્રકાશ કે જે પહેલાં અંધકાર અને તમથી ઢંકાયેલાં હતાં તે સારી રીતે પ્રકટ થઈ જાય છે.

નાના નાના ઉપાસન, કટાક્ષ અને ધિક્કાર જોવામાં તો તિવ્ર દ્વેષ અને કઠોર પ્રત્યપકારથી ઓછાં છે. પરંતુ એ પણ મનુષ્યના પાત્રને અને આત્માને સંકુચિત બનાવે છે. એ સર્વ અહંકાર અને આત્મસ્ત્રાવાથી ઉત્પન્ન થાય છે જે અહંતા અને આત્મબડાઈથી આંધળો થઈ રહ્યો છે, તે બીજાનું કહેવું સાંભળવું એ ઘણું ખરાબ માને છે. એ સમજવું જોઈએ કે મનુષ્યમાં જોઈએ વધુ અંધકાર હોય છે તેટલુંજ તેને વધુ ખોટું લાગે છે, અને તેટલોજ તે વધુ દુષ્ટ રહે છે. એથી વારંવાર નાની નાની વાતો માટે ખોટું લગાડવાથી તેની પ્રકૃતિમાં ઈર્ષ્યા બહુજ વધી જાય છે. અને તેથી અંધકાર, કલેશ અને ભ્રમ વેદા થાય છે. ખોટું લગાડવાની ટેવ ન રાખો. અને તમારા દિલને

દુઃખાવો નહિં અથવા ધર્મડ અને અહંકાર ત્યાગ કરો. બીજા જોના હૃદયને કષ્ટ ન આપો અને તેને કુષ્ટ ન થવા દો, અર્થાત બીજાઓ ઉપર ક્ષમા અને દયા રાખો. અહંકાર અને ધર્મડને પૂર્ણ પણે છોડી દેવું એ ધણું અઘરું કામ છે પણ એ એક સેવા કાર્ય છે. ખોટું ન લગાડવાનો ધીરે ધીરે અભ્યાસ પાડવો. પોતાના વિચારો અને અહંકાર જેમ જેમ ઘટતા જાય છે તેમ તેમ સહનશીલતા અને શાંતિ વધતી જાય છે.

જાતે ખોટું ન લગાડવું અને બીજાઓનું હૃદય ન દુઃખાવવું એ બંને વાતો સાથે સાથે બને છે, જ્યારે એક માણસ બીજાઓના કાર્યોથી ખોટું નથી લગાડતો તો પછી તે તેના ઉપર દયા જરૂર લાવે છે એવા મનુષ્યો જે કાંઈ કહે છે તે પ્રમાણેજ કરે છે. તેનાથી બીજાઓના હૃદયોમાં દય અને પ્રેમ ઉત્પન્ન થાય છે, ક્ષોભ કે વિષાદ થતો નથી. બીજાઓ જે કાંઈ તેને માટે કરે છે તેનો કાંઈ પણ બય લાગતો નથી. કેમકે જે કોઈને દુઃખ નથી દેતા તેને પછી બય શો હોય? પરંતુ જે મનુષ્યમાં સહનશીલતા નથી અને જે સત્ય અને અસત્ય, સર્વ પ્રકારના ઉપાલંબ અને દોષારોપ ઇત્યાદિનો બદલો લે છે તે બીજાઓના સંબંધમાં કોઈ પણ પ્રકારનો વિચાર કરતો નથી, કેમકે તે પોતાને જ બનેા સમજે છે અને એ પ્રકારે ધીરે ધીરે પોતાના શત્રુઓની સંખ્યા વધારતો જાય છે. તેને બય પણ લાગે છે કેમકે જ્યારે તે બીજાઓનું અશુભ કરે છે તો તેને એ પણ ચિંતા રહેવાની કે બીજાઓ તેનું પણ અશુભ કરવાના, જે બીજાઓને આધાત પહોંચાડવાનો પ્રયત્ન કરે છે તેને બીજાઓનો ભય જરૂર રહેવાનો.

દ્વેષ દ્વેષથી ઓછો થતો નથી પણ સામો દ્વેષ ન કરવાથી ઘટે છે. એ નિતિનો પોતાના શિષ્યને સમજાવવા માટે એક ગુરૂએ રાજ

કુમર દીર્ઘાયુની એક સુદર વાત કહી હતી “કાશીના શક્તિમાન અને પ્રતાપી રાજા બ્રહ્મદત્તે કાશી દેશના દીર્ઘાંતિ રાજા ઉપર તેનું રાજ્ય છીનવી લેવા માટે આક્રમણ કર્યું દીર્ઘાંતિનું રાજ્ય મોટું નહેતું તેણે વિચાર કર્યો કે બ્રહ્મદત્તની સામા થવું અને લડવું એ આપણે માટે અસંભવિત છે એથી તે પોતાના રાજ્યને શત્રુના હાથમાં છોડી નાસી ગયો. કેટલોક વખત સુધી તો તે વેપ બદલી ઠેકાણે ઠેકાણે ફરતો ફર્યો, અંતે પોતાના સ્ત્રીની સાથે એક કારીગરીની ઝુંપડીમાં રહેવા લાગ્યો. ત્યાં તેને એક પુત્ર થયો જેનું નામ દીર્ઘાયુ રાખવામાં આવ્યું.

આ તરફ રાજા બ્રહ્મદત્તના મનમાં વિચાર ઉત્પન્ન થયો કે દીર્ઘાંતિનું રાજ્ય મેં છીનવી લીધું છે, એથી વખત આવતાં ખેતરીને તે મારા પ્રાણ લઈ લે એમાં આશ્ચર્ય નથી, માટે તેને મારી નાંખવો જોઈએ. એવો વિચાર કરી તેણે દીર્ઘાંતિનું ઠેકાણું શોધી કાઢવાના પ્રારંભ કર્યો. તે પછી ઘણો સમય નીકળી ગયો, રાજા દીર્ઘાંતિએ પોતાના પુત્ર દીર્ઘાયુ લણાવ્યો ગણાવ્યો જેથી તે પાંડિત ચતુર અને બુદ્ધિમાન થઈ ગયો.

દુર્ભાગ્યથી દીર્ઘાંતિના રહેવાના ઠેકાણાની રાજા બ્રહ્મદત્તને ખબર પડી ગઈ. અહીં દીર્ઘાંતિએ પણ ધાયું કે જો બ્રહ્મદત્તને મારો પતો લાગી જશે તો તે અમને ત્રણેને મારી નાંખશે. માટે રાજકુમારને કાંઈ બીજી જગ્યાએ મોકલી સંતાડી દીધો. થોડાજ વખતની અંદર દીર્ઘાંતિ બ્રહ્મદત્તના હાથમાં સપડાઈ ગયો. રાજાએ તેને અને તેના રાણીને પકડી જેલમાં પુરી દીધાં. પણ તેને ચિંતા થઈ કે હજી દીર્ઘાયુ જીવતો છે અને તે જરૂર કાંઈ દિવસ મારો વધુ કરશે એથી તેને રાતદિવસ બહુ બય અને કલેશથી રહેવા લાગ્યો.

દીર્ઘાયુએ પોતાનાં માખાપ પકડાય ની ખજર સાંભળી પછી તેણે વેશ બદલી અહ્લંતને ત્યાં નોકરી કરવા રહ્યો.

દીર્ઘાયુ પોતાના સદ્વ્યવહાર અને યોગ્યતાથી સર્વને પ્રિય થઇ પડ્યો અને ધીરે ધીરે તેના ગુણોની પ્રશંસા રાજા અહ્લંતના કાન સુધી પહોંચી ગઇ. રાજાએ તેને પોતાની પાસે બોલાવ્યો અને તેની યોગ્યતાથી તે એટલો બધો મુગ્ધ થઇ ગયો કે તેણે પોતાનીજ પાસે રાખી લીધો. નવું પદ મેળવી દીર્ઘાયુએ પોતાના સ્વામીની એવા પ્રેમ અને બક્તિથી સેવા કરી કે તે રાજાનો પુરુષ વિશ્વસ પાત્ર બની ગયો.

એક દિવસ રાજા શિકાર રમવા નીકળ્યો તે વખતે દૂર ચાલ્યો ગયો આગળ જતાં તે પોતાના નોકરોથી વણે દૂર નીકળી પડ્યો, સાથે માત્ર દીર્ઘાયુજ રહ્યો, થાક, ભૂખ અને ઉનાળાના ખરા તાપથી રાજા આકળવિકળ થઇ ગયો તે એક વડની નીચે દીર્ઘાયુના બેઠામાં પોતાનું માથું મુકી સુઇ ગયો. અહીં દીર્ઘાયુએ વિચાર કર્યો કે આ રાજાએ મને બહુજ હાનિ પહોંચાડી છે, એણે મારા માત પિતાનું રાજ્ય છીનવી લઇ તેમને દુઃખી કરી કારાગરમાં નાંખ્યાં છે. અત્યારે આ રાજા ખરેખર મારા કબજામાં છે, એવો વિચાર કરી તેણે તલવારને મ્યાનમાંથી બહાર કાઢી. પરંતુ એ સમયે પોતાના પિતાએ આપેલી શિખા મથનું તેને શ્મરણ થઇ આવ્યું અને ધાયું કે અદ્ભૂત કદી પણ ન લેવો-હંમેશાં ક્ષમા રાખવી જોઇએ. બસ તરત તેનો રોષ ઉતરી ગયો, અને તેણે તલવારને મ્યાન કરી દીધી.

આ વખતે રાજા નિદ્રામાંથી ચમકીને જાગી ગયો. દીર્ઘાયુએ પૂછ્યું કે: “આપ કેમ આટલા બધા બચબીત જણાઓ છો?” રાજાએ કહ્યું કે: “મને ખરેખર ઉંઘ આવતી નથી, કેમકે મને ધણીવાર સ્વપ્નાં આવે છે કે: હું દીર્ઘાયુના હાથમાં સપડાયો છું અને

તે મને મારવાનો છે. અહીં પણ સુતા પછી એવું સ્વપ્ન આવ્યું, જેથી હું ભયભીત થઈ રહ્યો છું.”

આ સાંભળી રાજકુમારે તક્તવાર કહાડી અને કહ્યું. “આપ જેનો ભય રાખો છો એ રાજકુમાર દીર્ઘાયુ હું છું. આપ આ સમયે મારા અધિકારમાં છો, આપની પાસે જલ્દી લેવાનો મારો સગવડ આવી પહોંચ્યો છે.”

રાજા તરત દીર્ઘાયુના ઘુંટણમાં પડી જીવનદાન માગવા લાગ્યો.

દીર્ઘાયુએ કહ્યું “રાજાન આપ મારા પ્રાણ બચાવો. કેમકે આપ ઘણા સમયથી મને શોધવા ફરો છો અને હાથમાં આવું તો મારો પ્રાણ લેવાનો વિચાર રાખો છો. આજે હું આપને મળી ગયો છું, હવે હું આપની પાસે મારા જીવનની ભિક્ષા માગું છું. મારા જીવનદાન આપો.”

એટલે બ્રહ્મદત્તે દીર્ઘાયુને અને દીર્ઘાયુએ બ્રહ્મદત્તને પરસ્પર જીવન દાન આપી એકબીજાને ન મરવાની અને પરસ્પર પ્રેમ રાખવાની પ્રતિજ્ઞાઓ લીધી. બંને એક બીજાને ભેટી પડ્યા અને કોઈપણ પ્રકારે એક બીજાને હાનિ ન કરવાના સોગંદ લીધા. આ પછી દીર્ઘાયુની ચોગ્યતા અને સહનશીલતાથી બ્રહ્મદત્ત એટલો બધો પરાસ્ત થઈ ગયો કે તેણે પોતાની કન્યા દીર્ઘાયુને પરણાવી અને તેના પિતાનું રાજ્ય પણ પાછું સોંપ્યું.

આ પ્રકારે દ્વેષ એ અદ્વેષથી અર્થાત ક્ષમા અને શાંતિથી પરાસ્ત થાય છે. પ્રત્યપકાર કરતાં શાંતિ વધુ સુંદર મધુર અને ભારે છે. ત્યાગથી પ્રેમનો પ્રાદુર્ભાવ થાય છે. જે તેનો અભ્યાસ કરે છે તેને વારંવાર આનંદનો અનુભવ થાય છે. જ્યાં અહંતા, અભિમાન, દ્વેષ અને પ્રત્યપકાર દૂર થઈ જાય છે.

ત્યાં અગાધ શુભકાંક્ષા તથા શાંતિનો વાસ થાય છે. એ શાંત અને મૌન આનંદમાં ક્ષમા પણ રહેતી નથી અને તેની જરૂર પણ હોતી નથી. કેમકે જે મનુષ્ય એ આનંદદાયક સ્થિતિને પ્રાપ્ત થઈ જાય છે તે ખીજાઓના અપરાધથી દુઃખ થતા નથી. પરંતુ તેની અજ્ઞાનતા અને ભ્રમને સમજી તેના પર દયા કરવા લાગે છે. ક્ષમા કરતી એ ત્યાં સુધી જરૂરની છે કે જ્યાં સુધી સ્વભાવમાં દુઃખતા અને બદલો લેવાની અર્થાત પ્રત્યેક કરવાની વાસના ભરેલી હોય છે. બધા પ્રાણીઓ ઉપર સમાન પ્રેમ રાખવો એજ આદર્શ નિયમ, આદર્શ જીવન અને આદર્શ સ્થિતિ છે. સ્વર્ગીય પ્રેમના નિર્દોષ મંદિરની અંદર જવાના કેટલાક દારોમાંથી શાંતિ અને ક્ષમા એ પણ મુખ્ય દ્વાર છે, એ એક મુખ્ય રસ્તો છે.

પ્રકરણ ૮ મું.

કેંદ્રના પણ દોષ ન જોવા એવી દેવ પાડવી.

ક્ષમા અને શાંતિ રાખવાનો અભ્યાસ પડી ગયા પછી મગજમાં ખરા ગેાટા અને સારા નરતાનું જ ન ઉત્પન્ન થાય છે. અને મનુષ્ય સમજવા લાગે છે કે હૃદયમાં વિચાર અને ઉદ્દેશ્ય કયા પ્રકારે ઉત્પન્ન થાય છે. કયા પ્રકારે વધે છે અને ફરી કયા પ્રકારે કાર્યોમાં પરિણત થાય છે. એમ હોવાથી ભરતકમાં એક પ્રકારનો નવો વિકાસ ઉત્પન્ન થાય છે, અને જીવન વધુ શ્રેષ્ઠ, ઉન્નત અને પવિત્ર થવા માંડે છે, આ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થતાં મનુષ્ય સમજે છે કે: ખીજાઓનાં કાર્યોથી યા તેમનું કલું સાંભળવાથી ગુસ્સે થવાની કે ખાદું લગાડવાની જરૂર નથી, કેમકે પહેલાં તે ગુસ્સે થઈ જતા તે અજ્ઞાનતાને લીધે, પરંતુ હવે તો એમના

મનમાં કાંઈક એવા વિચાર આવવા લાગ્યા કે: શા માટે વારંવાર બદલો લેવામાં આવે અને વળી વારંવાર ક્ષમા આપવામાં આવે ? બીજાઓ પર ક્રોધ કરવો જ શા માટે પડે કે જોયા ફરી પશ્ચાતાપ અને ક્ષમા માગવી પડે ? ક્રોધને શમાવી દેવો અને ખોટું લગાડવાના સ્વભાવને છોડી દેવો તેનેજ ક્ષમા કહે છે. જો કે ક્રોધ અને રોષ સારા અને અનિવાર્ય હોય તો તેને માટે પશ્ચાતાપ કેમ કરવામાં આવે છે. અને ક્ષમા આપવી એ સુંદર મધુર અને શાંત જણાય છે તો પછી બીલકુલજ ક્રોધ ન કરવો અને જરાપણ ખોટું ન લગાડવું એ એથી પણ સુંદર, પ્રિય અને મધુર જણાશે. જો ક્રોધ અને રોષ ક્ષેષ પણ તમારામાં નહિ રહે તો પછી ક્ષમાની આવશ્યકતાની શી જરૂર છે ? જય રે કોઈના વચન કે કાર્યથી ખરાબ લાગે તો પછી ક્ષમાની જરૂર પડે છે, પરંતુ જ્યાં ક્રોધ અને રોષ જ આપણા સ્વભાવમાં ન રહે તો પછી ક્ષમાની જરૂર ક્યાં પડે ? જો કોઈ મનુષ્યે આપણું અહિત કર્યું હોય અને આપણે તેનો બદલો લેવા માટે તેનું અહિત કરીએ તો શું એ આપણો અપરાધ નથી ? શું અપરાધનો બદલો તેનો અપરાધ કરવાથી વાળી શકાશે ? શું એક દોષ કરવાથી બીજો દોષ દૂર થઈ શકે છે ? એ પણ જોવું જોઈએ કે કોઈએ આપણો અપરાધ કરીને આપણને હાનિ પહોંચાડી છે કે તેને પોતાને ? આપણો દોષ મને હાનિ ફરી રહ્યો છે કે તેનો દોષ ? આપણે ગુસ્સા શા માટે ફરવો ? આપણે રોષ શા માટે ફરવો ? પ્રત્યપકાર અર્થાત બદલો લેવાનો વિચાર શા માટે કરવો ? કડવા વિચાર શા માટે કરવા ? જો આપણે તેમ કરતા હોઈએ તો માત્ર આપણા અહંકાર અને સ્વાર્થને માટે કરીએ છીએ. નહિંતો બીજું કાંઈ કારણ તો નથીજ. આપણું અંધ પશુત્વ જાગી આપણા હિતમ સ્વભાવને દબાવી દે છે.

અને આપણે દુષ્ટ થઇ પ્રત્યપકાર કરવા કમર બાંધી લઇએ છીએ, આપણામાં અહંકાર અને અપવિત્ર તથા અશાન્ત ક્રોધ એવા છે કે જેને લઇ આપણને બીજાઓનાં વચન અને કાર્યથી ખોટું લાગી જાય છે, પણ જે આ પ્રસંગે આપણે તેના અપરાધને માટે તેને શિક્ષા કરવા તૈયાર ન થતાં આપણા દોષને દૂર કરીએ તો કેટલું સારું ? આપણે બીજાઓના દોષને શોધી કાઢી તેનો બદલો લેવાને માટે તૈયાર થતા પહેલાં જે આપણે અહંકાર, આત્મલ્લાધા અને ક્રોધનો ત્યાગ કરી દઇએ તો કેટલું સારું થાય ? પછી તો આપણને કોઇપણ પ્રકારનો કલેશ જ થવાનો નહિં.

આ પ્રકારે પોતાના હૃદયમાં પ્રશ્ન કરવાથી અને તેનું સમાધાન કરવાથી મનુષ્યના વિચાર ક્રામલ અને ચરિત્ર ક્રોધશુન્ય થવા લાગે છે. તેનો ઉદ્વેગ ધરી જાય છે. અને જેને લીધે તેને રોષ અને ક્રોધ ઉપજી શકે છે તે અજ્ઞાનતા અને અહંકાર દૂર થઈ જાય છે. અંતે તે બધાં બીજાઓનું અશુભ કરવા ઇચ્છતો નથી, કોઇના પણ દોષ જોતો નથી, સર્વ મનુષ્યો પ્રતિ શુભાકાંક્ષા, પ્રેમ અને શાંતિ રાખવા માંડે છે, ત્યારે તે આનંદમય સ્થિતિનો લાભ મેળવી શકે છે. તે અજ્ઞાનતા અને મુર્ખતાને જોવાનું છોડી દે છે એમ નહિં, તે કષ્ટ, દુઃખ કે કલેશ જોવાનું છોડી દે છે એમ નહિં, ને સારા નરતા કે પવિત્ર અપવિત્ર કાર્યોમાં અંતર જુએ છે અને સમજે છે એમ નહિં, પરંતુ ક્રોધ અને પક્ષપાતને છોડી દેવાથી જ્ઞાનના પૂર્ણ અને સ્વચ્છ પ્રકાશ દ્વારા ઉપરના વિષયોની વાસ્તવિકતાને તે જાણી જાય છે. અને બીજાઓમાં તેને એવી કોઇ ખરાબ શક્તિ જણાતી નથી. કે જે તેને કોઇપણ પ્રકારની હાનિ પહોંચાડી શકે, કે જેનો તેને સામનો કરવો પડે, કે જેને નષ્ટ કરવાને તેને પ્રયત્ન કરવો પડે, કે જેનાથી

અથવાને માટે તેને પોતાનું રક્ષણ કરવાની જરૂર પડે અશુભ કરવાની વૃત્તિને તે પોતાના હૃદયમાંથી બહાર કઢાડી તે એવું સારી રીતે સમજી શકે છે કે: હવે તે દ્વેષ, ભય અને રોષ કરવા યોગ્ય નથી. પરંતું શુભ વિચાર, અનુકરણ અને પ્રેમ કરવા યોગ્ય પોતાને માને છે.

મહાકવિ શેકસ્પિયર પોતાના નાટકમાં કહે છે કે, “ અજ્ઞાનતા જોવો બીજો કાઈ અંધકાર નથી. ” જેટલાં અશુભ છે તે સર્વ અજ્ઞાનતા અને મનનું ગંભીર તિમિર છે. આપણા મનમાંથી પાપને દૂર કરવું એ અંધકારમાંથી પ્રકાશ આવવા જેવું છે. બલાશ ન કરવી એનું નામ ભુંડાશ છે. અને પ્રકાશ ન હોવો તેનું નામ અંધકાર છે, એ પ્રકારે ક્રોધ અને રોષ ન ઉત્પન્ન થવા એનું નામ જ્ઞાન છે. પૃથ્વીપર જ્યારે રાત્રિ થાય છે. અને અંધકાર જાણીએ છે ત્યારે એવો ક્રોધ મૂર્ખ હોય કે જે એ અંધારું દેખીને હસે? એ પ્રકારે જ્ઞાની પુરુષો, મનુષ્યોના એ આધ્યાત્મિક અંધકાર કે જે પાપના રૂપે પ્રદેશ થાય છે એને ખરાબ કહેતા નથી જો કે શાંત અનુરોધથી તે એવા મનુષ્યોને એવી શિખામણુ આપે છે કે પ્રકાશ ક્યાં રિય છે.

ખરાબ કાર્યો એ પ્રકારનાં છે. એક ભુંડાશ એવી છે કે જે ખરા ખોટાને જાણ્યા વગરજ કરવામાં આવે છે, તે અજ્ઞાનતાને લીધે ઉત્પન્ન થાય છે. બીજી એ છે કે જેને કરનારો જાણે છે કે આ ખરાબ કામ છે, અને ન કરવું જોઈએ. પરંતુ ખરાબ કામ સમજીને કરવાનું કારણ અજ્ઞાનતા છે. અર્થાત ખરાબ કામ કરનારો જાણે તેને ખરાબ સમજીને કરે યા વગર જાણે કરે; પરંતુ તે ખરાબ કાર્યના વાસ્તવ્ય મર્મને સમજતા નથી. તે કરવાથી ભવિષ્યમાં થું થું ખરાબ પરિણામ થશે તે એ જાણતા નથી. જો તેને તેનું જ્ઞાન હોત તો તે એવાં ખરાબ કામ કરત જ નહિ. એનું તાત્પર્ય એવું છે કે

અજ્ઞાનને લીધે જ બધા દોષ થાય છે.

એ ઉપર એ પ્રશ્ન થાય છે કે જ્યારે મનુષ્યને એ વાતનો અનુભવ થાય છે ત્યારે તે એવું જાણી બુદ્ધિને કેમ કર્યા કરે છે ? જ્યારે એ જાણે છે કે એમ કરવું એ દોષવાળું છે તો પછી અજ્ઞાનતા ક્યાં રહી ?

મનુષ્યો દોષોને જાણવા છતાં પણ કરે છે, એનું કારણ એ છે કે તેને તેનું જ્ઞાન તો હોય છે. પરંતુ પૂર્ણ જ્ઞાન હોતું નથી. કેટલુંક તો લોકોના કહેવાથી તેમ સાંભળવાથી અને કાંઈક અંતઃકરણ કંબલાથી તે જાણે છે કે મારે અમુક દોષ ન કરવા જોઈએ. પરંતુ જે કાંઈ તે કરી રહ્યો છે તેને પૂર્ણતાથી સમજતો નથી કે આ શું કરી રહ્યો છું તે સમજે છે કે અમુક કાર્ય કરવાથી મને તત્કાલ આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે. એથી પોતાના અંતઃકરણમાં દુઃખ થવા છતાં પણ તે આનંદને માટે તે એ કાર્યને કરે છે. તેણે મની લીધેલું હોય છે કે તે આનંદ ઉત્તમ અને પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય છે. એ માટે તેને ભોગવવો જોઈએ. તે આનંદ અને કષ્ટ એક છે. એ સમજતા નથી અને વગર કષ્ટ સુખ મેળવવા ઇચ્છે છે. જે નિયમોનુસાર માનુષિક કાર્ય ચાલે છે. તેનાથી તે અનવિજ છે તે કદાપણ એવો વિચાર નથી કરતા કે જેટલું દુઃખ મને થાય છે તે સર્વ મારાં દુઃખોને લીધે જ થાય છે. તેના સમજવામાં જે કાંઈ દુઃખ અને ક્લેશ થાય છે, તે ખીજ-ઓના દુઃખોમાં લીધે થાય છે. અથવા તો એ સમજે છે કે દુઃખ અને સુખ સર્વ ઇશ્વર આપે છે, માટે તેને સહન કરવાં, તે મત્ર સુખને શોધે છે, અને એવાં કાર્યો પોતાને સુખ આપનાર છે. એમ માને છે તે કરે છે. પરંતુ તેનાથી શું ખરાબ ફળ મળશે એનાથી અજ્ઞાન રહે છે.

ધણા વ્યક્તી મનુષ્યો કહે છે કે : “ અમે જાણીએ છીએ કે

આ વ્યસન ખરાબ છે, અને એનાથી લાભ નથી પણ નુકશાન છે.” આ વાત આપણે પૂછીએ છીએ કે જ્યારે આપ જાણો છો કે એ લાભ કર્તા નથી પણ હાનિકારક છે. તો તેને કરો છો કેમ !” એટલે તે જવાબ આપશે કે: “ એ કામ કરવામાં મને આનંદ લાગે છે. માટે કંઈ છું. તેવા મનુષ્યો પોતાના સ્વભાવ ખરાબ છે એમ જાણતા નથી. તે માત્ર બીજાઓનું સંબંધીને કહે છે કે તે ખરાબ છે, અને એની ખરાબ ટેવ પડી ગઈ છે. પરંતુ ખરી રીતે તેને સાફ માને છે. અને સુખ પ્રેમ-હર્ષ વધારનાર સમજે છે તેથી એ તેને છોડતા નથી. જ્યારે મનુષ્ય અનુભવથી જાણી જાય છે કે અમુક વસ્તુ ખરાબ છે અને જ્યારે જ્યારે તે તેને કરે છે. ત્યારે ત્યારે તેના શરીર અને મન બંનેને હાનિ પહોંચે છે, જ્યારે વસ્તુના મર્મને તે સારી રીતે પૂર્ણ સમજી લે છે કે તેમાં આટલા દોષ છે અને તેનાં આ ખરાબ ફળ છે તો તે ફરી તેના ત્યાગ કરશે. એટલું જ નહિ પણ તેની ઇચ્છા સરખી પણ નહિ કરે આ તે કરવામાં તેને જે પહેલાં આનંદ પડતો હતો તે પછીથી દુઃખદાયક જણાશે. શું સર્પના રંગથી મુગ્ધ થઈ કોઈ તેને શુંજામાં રાખશે ખરું ? અને તેનો રંગ જોઈને જ રાજા થઈ કોઈ મનુષ્ય એ સૌન્દર્યની નીચે હલાહલ વિષ વિધમાન છે એ નહિ જુએ ! એજ પ્રકારે જ્યારે મનુષ્યને એ જ્ઞાન સારી રીતે થઈ જાય છે કે ખરાબ કાર્યોથી ભવિષ્યમાં આપણને કલેશ અને હાનિ પહોંચશે તો તે તેના તાત્કાલિક સૌન્દર્ય અને આનંદને કે જેની તેને તે પહેલાં લાલસા થતી હતી, તેને માટી તુલ્ય સમજશે. ખરાબ કાર્યોનો મર્મ પ્રકટ થતાં તે તેને સ્પષ્ટતાની સાથે જોવા લાગે છે.

ઘણા વેપારમાં એમ માને છે કે: વેપાર ધંધાને એંગે જુડું

ખોલવું અને અન્યને અસત્ય કહી છેતરવું એ ખાસ જરૂરનું છે. એ વગર વ્યાપારનો જરૂર નાશ જ થાય છે. તે સમજે છે કે જીહું ખોલવું એ ખરાબ કામ છે, પરંતુ જ્યાં સુધી વેપાર કરવો છે ત્યાં સુધી જીહું ખોલવું જ પડે છે. આવા મનુષ્યને આપણે પૂછીએ કે: આપે કદી સત્યતા અને પ્રમાણિકપણે કામ કર્યું છે ખરું કે નો વ્યાપારનો દુષ્ટ માર્ગ છે? તો તે સાફ ઉત્તર આપે છે. વ્યાપારની એથી ખીજી ઉત્તમ રીત છે જ નહિં. આવા મનુષ્યો ખરેખર એમ માનતા હોય છે કે જીહું ખોલવું એ ખરાબ છે? ના, માત્ર લોકોના મોઢેથી વારંવાર સાંભળી તે સાધારણ પ્રકારે જાણે છે કે જીહું ખોલવું એ ખરાબ છે; પરંતુ એને ખરું સમજતો નથી. જીહું ખોલવું એ ખરાબ છે, એવું તેને શિક્ષણ મળ્યું હોય છે, તેનું અંતઃકરણ તેની સાક્ષી આપે છે, પરંતુ તેનો એ વિશ્વાસ દૃઢ થઈ ગયેલો હોય છે કે, જીહું ખોલવાથી લાભ, ઉન્નતિ અને સુખ પ્રાપ્ત થાય છે. અને ખરું તેમ સત્ય ખોલવાથી નુકશાન, દરિદ્રતા અને દુઃખ પડે છે, કારણ કે તે પોતાના હૃદયમાં જીહુંને યોગ્ય અને સત્યને અનુચિત સમજતા હતા. તેને જીહું ખોલવાના એ વાસ્તવિક મર્મનું કાંઈ જ્ઞાન નહોતું કે તેથી આચરણ, ઉપયોગ, પ્રભાવ, આનંદ અને વ્યાવહારિક લાભને બહુજ હાનિ થાય છે. એવા મનુષ્યો વ્યારે ખીજાઓના સુખ તરફ ધ્યાન આપે છે અને વ્યાપારમાં જીહું ન ખોલવાથી જે આર્થિક હાનિ ભોગવવાનો તેમને ભય રહે છે તેને સહન કરે છે ત્યારે જ તેને તેના વાસ્તવિક જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે. તે વખતે તેને સાચા આનંદનો અનુભવ થાય છે અને તે જાણી જાય છે કે; આટલા દિવસો સુધી હું માત્ર અસ્થિર સુખને માટે ખીજાઓને હાનિ કરવા કરતાં મને પોતાને વધુ હાનિ કરી રહ્યો છું અને અજ્ઞાનતા

તથા શ્રમના ધોર અંધકારમાં નિમગ્ન થઇ રહ્યો હતો.

જે સત્યને શોધે છે પરંતું શંકાશીલ છે, તેમને ઉપરનાં ઉદાહરણોથી વધુ સ્પષ્ટ રીતે સમજાશે કે સમસ્ત પાપ અંત અશુભનું કારણ અજ્ઞાનતા છે. અને એ માટે પાપીયો પ્રત દૃષ્ટાથી નહિ પરંતું પ્રેમથી વર્તવું જોઈએ, જે વ્યવસ્થા અસત્ય વચન ખોલવાની છે, તેજ વ્યવસ્થા સમસ્ત દુષિન પ્રવૃત્તિયો અને સમસ્ત પાપેની છે. લોભ, દુષ્ટા, ઇર્ષ્યા, દ્રોહ, અભિમાન, અહંકાર, આત્મજ્ઞાધા, સ્વાર્થ ઇત્યાદિની છે. એ સર્વનું એકજ કારણ છે કે જ્ઞાનની શુન્યતા, હૃદયમાં સત્યના પ્રકાશની ગેરહાજરી અર્થાત આધ્યાત્મિક અંધકાર હોવો.

જ્યારે મનુષ્ય પોતાના હૃદયની દૂષિત કાલિમાને દુર કરી અન્યનું અહિત કરવાની ઇચ્છાનું વાસ્તવિક અને પૂર્ણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી લે છે ત્યારે તે અહિત કરનારાઓ પ્રતિ ઝેટલો બધો તીરસ્કાર બતાવી શકે છે. નથી પછી તે તેવા મનુષ્યો પ્રતિ કોમળતા અને દયાથી જોવા લાગે છે.

આપણે અન્યના દોષો જોવાથી એક બીજા જ દોષમાં ફસાઈ પડીએ છીએ. સંસારમાં પ્રત્યેક વ્યક્તિને સ્વતંત્રતા છે. અર્થાત પ્રત્યેક મનુષ્યનું એ સ્વત્વ છે કે જેવી જેની રૂચિ હોય તેવું તેણે કાર્ય કરવું. બીજાઓના દોષ જોવાની સાથે સાથે મનુષ્યને એ ઇચ્છા પ્રકટ થતી જાય છે કે: હું તેના વિચારો અને કાર્યોને મારા જેવા બનાવી દઉં. મનુષ્યને એક પ્રકારનો એવો શ્રમ હોય છે કે જે કાંઈ વિચાર તે કરે છે, માને છે, અને કાર્ય કરે છે તેજ ઉચિત અને યોગ્ય છે, અને બીજાઓ જે કરે છે તે તો દોષયુક્ત છે. એથી તે તેના પ્રતિ દ્રેષ અને તીરસ્કાર રાખે છે, તેના પર આક્રમણ કરે છે. બસ આ કારણથીજ ધર્મ સમ્પ્રદાયોમાં પારસ્પર ઝઘડા થયા કરે છે. મુસલમાન ધર્મવાળા, હિંદુધર્મને ખોટો છે એમ કહે છે, હિંદુધર્મ મુસલમાન ધર્મને

ખોટા માનેછે, આમ પરસ્પર એક ધર્મવાળા ખીજા ધર્મની નિંદા કરે છે, અને તેથી લોકો સંસારને દૂષિત સિદ્ધાન્ત શીખવી મહા ભયંકર હાનિ પહોંચાડે છે. સાચી વાત તો એ છે કે કોઈપણ ધર્મ ખોટા નથી દરેક પોતે પોતાના માર્ગે ચાલે છે, અને તેથી તે જે ધર્મ પોતાને યોગ્ય અને સ્વસ્થ લાગે છે તે માર્ગે ચાલે છે. આપણે શાંતરીતે વિચાર કરીશું તો જણાશે કે સંસારના જુદા જુદા ધર્મસમ્રદાયો પરસ્પર એક ખીજાને ખરાબ કહે છે અને પોતાના ધર્મને યોગ્ય અને સારો માને છે, આથી આપણને સ્પષ્ટ રીતે જણાશે કે તે તો એક ખીજાની મિથ્યા ફજેલી કરવા જેવું છે. અને તેનું કારણ અજ્ઞાનતા તેમજ ભ્રમ હોય શકે. આ વાત પર જો સારી રીતે ધ્યાન આપવામાં આવે તો મનુષ્યની શાંતિ, અનુકમ્પા, બુદ્ધિ અને ગંભીરતા ધણીજ વધી શકે છે.

સાચો સજ્જન પુરુષ સર્વ વાતોમાં બલાઈજ જુએ છે, તેને સર્વત્ર સાફજ દેખાય છે, ખરાબ દેખાતુંજ નથી. કેમકે તેણે ખીજાઓના વિચાર અને કાર્યોને પોતાના જેવા કરવાની મુખ્ત લાલસાનો ત્યાગ કર્યો હોય છે. અને તે જાણે છે કે: મનુષ્યોના સ્વભાવ અનેક પ્રકારના હોય છે. અને જેવી જેનામાં અધ્યાત્મિક યોગ્યતા વધુ હોય છે, તેવાજ તેના વિચાર અને કાર્ય ઉત્તમ હોય છે. તેણે ઇર્ષ્યા, દોષદષ્ટિ: અહંકાર અને પક્ષપાતનો ત્યાગ કરી જ્ઞાનનો પ્રકાશ મેળવી લીધો હોય છે. તે જુએ છે કે: પવિત્રતા; પ્રેમ, અનુકમ્પા, સુશીલતા, ધૈર્ય, વિનય, અને નિઃસ્વાર્થતા એ જ્ઞાનનો પ્રકાશ છે. અને અપવિત્રતા, દુશ્મની, ક્રોધ, ઉદ્વેગ, અહંકાર અને સ્વાર્થ એ સર્વ અંધકાર અને અજ્ઞાનતાના પ્રતિબિમ્બરૂપ છે. મનુષ્ય ગમે તો અજ્ઞાનના અંધારામાં હો, ચાહે જ્ઞાનના પ્રકાશમાં હો, પણ તે એક છે અને તે જેને જરૂરનું સમજે છે તેવું કાર્ય કરે છે. બુદ્ધિમાન એ વાતન સમજે

છે અને એ માટે તે બીજાઓ પર દોષરોપ કરતા નથી.

દરેક મનુષ્ય પોતાની પ્રકૃતિને અનુકુલ અને પોતાના સારા નરતા જ્ઞાન અનુસાર કાર્ય કરે છે અને પોતાના અનુભૂત કર્મોનું ફળ ભોગવે છે. પોતાની ઇચ્છાનુકુલ વિચાર કરવો અને તે અનુસાર કાર્ય કરવું એ પ્રત્યેક મનુષ્યનું એક સર્વોપરિ સત્ત્વ છે. જો ન સ્વાર્થ વશ થઈ પોતાના જ તાત્કાલિક સુખને પ્રાપ્ત કરવાને માટે વિચાર કરી કાર્ય કરે અને બીજાઓના સુખ પર ધ્યાન ન આપે તો કાર્ય અને કારણ અનુસાર પોતાના ઉપર એવો કલેશ આવી પડશે કે જે આવતાં તેને થોડીવાર ઉભા રહી વિચાર કરવો પડશે અને ત્યારે તેને નષ્ટ માર્ગ ક્ષાય લાગશે. અનુભવથી વધુ ઉત્તમ મનુષ્યનો કોઈ ગુરૂ નથી અને અજ્ઞાનને લીધે જે કાંઈ કષ્ટ પ્રાપ્ત થાય છે, એનાથી વધીને બીજો વધુ શિક્ષા પ્રદ અને પવિત્ર કરનાર દંડ નથી. સ્વાર્થી મનુષ્ય અજ્ઞાની છે. તે પોતાનો માર્ગ પોતે સ્વીકારે છે. પણ માર્ગ એવો છે કે પહેલાં દુઃખને અને ફરી દુઃખથી જ્ઞાન અને આનંદને પ્રાપ્ત કરાવે છે. બહો મનુષ્ય બુદ્ધિમાન છે. તે પણ પોતાના માર્ગનો પોતે સ્વીકાર કરે છે. પરંતુ અજ્ઞાન અને દુઃખનો માર્ગ સમાપ્ત કરી જ્ઞાન અને આનંદને પ્રાપ્ત કરી જ્ઞાનના સંપૂર્ણ પ્રકાશનો સ્વીકાર કરે છે.

જ્યારે મનુષ્ય બીજાઓના વિષયમાં એવી સંમતિ આપે છે કે જેમાં પોતાની ઇચ્છાઓનો વાસ રહેવા દેતો નથી અને તેનાં કાર્યોને તે પોતાની ભરજી માફકનાં નહિં પરંતુ એ કાર્ય કરનારાઓના આદર્શની દૃષ્ટિથી જુએ છે, ત્યારે તે બીજાઓના દોષો ન જોવાના ભર્મને ઓળખી શકે છે. મનુષ્ય પોતે પોતાને જ આદર્શ રૂપ માની લે છે અને ઇચ્છે છે કે બીજા સર્વ લોકો પોતાના આદર્શ અનુસાર ચાલે અને કાર્ય કરે. એથીજ તેને બીજાના અવગુણો નજરે પડે છે.

જ્યારે તે પોતાના આદર્શ પ્રમાણે નહિં પણ તેના પોતાના આદર્શને સમજવામાં આવે ત્યારે મનુષ્યની ન્યાયયુક્ત વિવેચના થઈ શકે છે. આ પ્રકારની તપાસ કરવી એ ન્યાય કે નીતિની તપાસ નહિં. પણ પ્રેમની તપાસ ગણાય છે. જ્યારે આપણે પ્રેમનાં નેત્રો દ્વારા જોઈ શકીશું ત્યારે જ જ્ઞાનનો પ્રકાશ થઈ શકશે અને ત્યારે જ ખીજો મનુષ્ય વારતવમાં જોવા છે તેવો આપણને જણાશે. જ્યારે મનુષ્ય પોતે પોતાના મનમાં કહેવા લાગશે કે હું કોણ કે જે ખીજના સંબંધમાં વિચાર કરી શકું? શું હું એવો પવિત્ર અને પાપ વગરનો પુણ્યાત્મા છું કે ખીજઓને ખરાબ કહું અને તેને દોષી ઠરાવું? એ પ્રકારે જ્યારે તે માનશે, ત્યારે તે પ્રેમની તરફ વધી શકે છે. મનુષ્યે પ્રથમ જાતે વિનયી બનવું જોઈએ અને ખીજઓના દોષ ખતાવતા પહેલાં પ્રથમ જાતે પોતાના દોષ દૂર કરવા જોઈએ. કબીરજીએ કહ્યું છે કે;

પુરા જો દેખનું મૈં રલા, પુરા ન દેખા કાય;

જો મન ખોળે આપના, મુઝ સા પુરા ન કાય.

એક વખતે એક કુટિલ સ્ત્રી કે જે અત્યંત પાપ કરતી વખતે પકડાઈ ગઈ હતી, અને લોકો તેના પર પત્થરો મારવા તૈયાર થઈ ગયા હતા ત્યારે કાદરટે કહ્યું કે, “ જોણે કાંઈ પણ પાપ ન કર્યું હોય તેણે સર્વથી પહેલાં પત્થર મારવો.” આ સાંભળી એક પુરૂષ કે જે પાપ વગરનો અને નિર્દોષ હતો તેણે પત્થર હાથમાં ન લીધો અને કહ્યું તથા નમ્રતાપૂર્વક એ સ્ત્રીને કહ્યું કે; “ તને હું દોષવાન ઠરાવી શકતો નથી. જો હવે પાપ ન કરીશ.”

પવિત્ર હૃદયમાં એવું એક પણ સ્થાન નથી રહેતું કે જ્યાં દોષ અને સ્વાર્થી નર્ણયનો વાસ હોઈ શકે. કેમકે તે કેમળતા અને પ્રેમથી પરિપૂર્ણ થઈ જાય છે. એવા હૃદયવાળાને ખીજના દોષો જણાતા

નથી. જેમ જેમ મનુષ્યો બીજાઓના દોષો, અને અવગુણો જોવાનું છોડી દે છે તેમ તેમ તે જાતે પાપ, દુઃખ અને દ્વેશથી મુક્ત થઈ જાય છે. જ્યાં સુધી મનુષ્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી લેતો નથી, ત્યાં સુધી તે પોતે પોતાનામાં તેમજ પોતાના કાર્યોમાં કાંઈ પણ દોષ જોઈ શકતો નથી. જ્યારે તેના જ્ઞાનનો પ્રકાશ વધવા લાગે છે ત્યારે તે એ કાર્યોને છોડતો ચાલ્યો જાય છે કે જેમાં તેને દોષ જણાય છે. દરેક મનુષ્ય પોતાના કાર્યોને પછી તેને બીજા મનુષ્યો ગમે તેવાં ખરાબ સમજતા હોય તો પણ તેને નિર્દોષ માને છે. અને તે જ કાંઈ કરે છે તે જરૂરનું અને યોગ્ય જ કરે છે એમ બીજાને કહે છે. જો તે તેને સારાં ન માનતો હોય તો તેને કરે શી રીતે? કોઈ મનુષ્ય પોતાના કોઈને સારો છે અને તેને કરવાની જરૂર જ છે એમ સાબીત કરવા મથે છે. કોઈ મનુષ્ય પોતાની લાલચને અને વ્યભિચારી પોતાનાં દુરાચરણને યોગ્ય છે એમ નક્કી માની લે છે. જુદા મનુષ્ય પોતાની અસત્ય વાણીને જરૂરની છે એમ ખતાવે છે. દોષ જોનારા માણસો જોતા પ્રતિ તે તિરસ્કાર રાખે છે તેમનાં ચરિત્રોને દૂષિત ખતાવવાં, અને તેમની ખરાબ પ્રકૃતિને માટે તેને ચેતાવવા એને સારાં કામ માને છે. ચોર ચોરી કરવી તેને ઝટપટ ધનવાન અને સુખી બનવાનો માર્ગ સમજે છે અને ખુની મનુષ્ય ખુન કરવાના ધોર કર્મને યોગ્ય અને દોષ રહિત માને છે.

દરેક મનુષ્યનાં કાર્ય જોડેલો તેનામાં જ્ઞાનનો પ્રકાશ અને અજ્ઞાનનો અંધકાર હોય છે તે હિમાળે થાય છે. તેનામાં જે જ્ઞાન હોય છે તેથી વધુ ઉત્તમ તેનું જીવન કે કાર્ય હોતાં નથી. પરંતુ તે પોતે પોતાને સુધારી શકે છે અને પોતાના પ્રકાશ અને જ્ઞાનના વિસ્તારને વધારી શકે છે. કોઈ મનુષ્યનું જ્ઞાન ક્ષમા, સહનશીલતા અને વૈષ્ય

સુધી પહોંચ્યું નથી મટે જ તે અન્યને ગાળો દે છે અને વારંવાર ચીડાઈ જાય છે, ગુસ્સે થઈ જાય છે. નમ્રતા અને વિનયનો અભ્યાસ ન કરવાથી એ વાત તે સમજી શકતા નથી, તેમ ધારણ પણ કરી શકતા નથી. એજ દશા અસત્ય ભાષણ કરનારા, ટોષ જોનારા અને ચોર લોકોના હોય છે. ચોરનું જ્ઞાન અને અનુભવ કાયાં હોય છે, તેનું મન અને કાર્ય અજ્ઞાનના તિમિરથી આચ્છાદિત છે. તેણે કદી પણ એવું ઉચ્ચ જીવન નથી ભોગવ્યું કે જેથી પોતાની પતિત સ્થિતિથી તેની તુલના કરી શકે. તે એમ સમજી શકે છે કે મારા જીવન કરતાં વધુ ઉચ્ચ જીવન બંધાઈ કોઈનું નથી. અંધકારમાં પ્રકાશ ચમકે છે પણ અંધકારને એ પ્રકાશનો શો અનુભવ? તે પોતાની દશાને ખરાબ સમજી શકતા નથી, કેમકે અંધકારમાં રહેવાથી તે જ્ઞાન શુન્ય હોય છે.

મનુષ્ય જ્યારે વારંવાર દુઃખ ભોગવી પોતાનાં આચરણ પર નજર નાખે છે ત્યારે જાણી જાય છે કે મારા અમુક અજ્ઞાનને લીધે જેમકે ક્રોધ, અસત્યતા, વગેરેને લીધે આ દુઃખ અને ક્લેશને ભોગવવાં પડે છે અને ફરી એ દોષને છોડી દે છે. તથા એનાથી વિપરીત જે ઉત્તમ ગુણો હોય છે તેને શોધવા અને તેનો અભ્યાસ કરવા માંડે છે. જ્યારે તે દૃઢ પણે ઉચ્ચ માર્ગે ચાલે છે અને તેને ખરા અને ખોટા બંને માર્ગોનું જ્ઞાન થઈ જાય છે ત્યારે તેને ખબર પડે છે કે પૂર્વે હું ધણાજ ઘોર અંધકારમાં ફસાયેલો હતો, સારા ખોટાની અનુભવથી તુલના કરી લેવી એજ જ્ઞાનનો પ્રકાશ છે.

જ્યારે મનુષ્ય બીજાઓના કામોને તેની દૃષ્ટિથી જુએ છે, અર્થાત પોતાના ગજથા ન માપતાં તેનાજ ગજથા માપે છે, ત્યારે તેને બીજાઓમાં અવગુણો કે દોષ જોવાની દૃષ્ટિ જતી રહે છે. કેમકે તે જાણી જાય છે કે દરેક મનુષ્યના માપના ગજ અને આદર્શ જુદા

જુદા છે. અને સંસારમાં એવા હીનમાં હીન દોષ કાંઈ થોડા નથી, કે જેને થોડા ઘણા મનુષ્યો પશુ સારા ન મને, અને એ પ્રકારે ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ કોઈ એવા ગુણ પામી નથી. કે જે ઘણા મનુષ્યો પશુ ખરાબ ન સમજે. જે મનુષ્ય સાફ છે, અને જે તે ખરાબ સમજે છે તે તો પોતાનો માટે ખરાબ છે. અંતર માત્ર સમજાઈ નો છે.

પવિત્ર મનુષ્ય કે જેની ખીજઓમાં અવગુણ જોવાની ટેવ જતી રહી છે તે ખીજઓને પોતે નક્કી શ્રેણી માર્ગે ચલાવવાની કે પોતાની મરજી પ્રમાણે અન્ય ચાહે એવી ઇચ્છા કદી રાખતા નથી. પરંતુ એ તો એવો યત્ન કરે છે કે દરેક પોત પોતાની સ્વતંત્ર બુદ્ધિ પ્રમાણે ચાહે. કેમકે તે જાણે છે કે સંસ્મૃતિ બદલાયી નહિ. પરંતુ અનુભવ વધતાં ઉચ્ચ જ્ઞાન અને પ્રચુર આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે.

મનુષ્ય જેની સાથે પોતાને મતભેદ પડે છે તે ખરાબ કહે છે અને જે તેની સાથે એકમત થઈ શકે છે તેને સારા કહે છે. જે મનુષ્ય પોતે પોતાના ઉપર વધુ પ્રેમ રાખે છે, અને પોતાના જ મતમાં મશ્ગુલ રહે છે તેઓ જે પોતાના મતને મળતા થાય છે તેના પ્રતિ સ્નેહ રાખે છે અને જેઓ અને જેઓ તેમના મતને મળતા નથી પશુ જુદા પડે છે તેમના ઉપર ઇર્ષ્યા રાખે છે.

કહ્યું છે કે: જે તમારા ઉપર સ્નેહ રાખતા હોય તેના ઉપર તમે સ્નેહ રાખો તો તેમાં તમે શું કર્યું! તમે તમારા શત્રુઓપર સ્નેહ રાખો અને તમારા ઉપર દ્વેષ રાખનારાએ નું બહું કરો ત્યારે ખર્ચ.” મનુષ્યને અહંકાર અને અભિમાન આંધળા બનાવી દે છે. જુદા જુદા ધર્મ સમ્પ્રદાયો એક ખીજ પ્રતિ દ્વેષ રાખી લડી મરે છે. જુદા જુદા મત ધરાવનારા રાજનીતિશ પુરૂષો એક ખીજ સાથે લડી મરે છે. અને એક ખીજને ખરાબ સમજે છે. પક્ષપાતી મનુષ્યો

પોતાના આદર્શ અને પોતાના મત પ્રમાણેજ વર્તા પોતાની સમ્મતિ પક્ષપાત પરજ આપે છે, તે જાતે પોતાને સાચા અને ખીજને અપરાધી માને છે અને અન્યને પોતાની ઇચ્છા અને બુદ્ધિની વિરુદ્ધ પથ પોતાના મતમાં લાવવા અને ન આવે તો તેના પર અત્યાચાર કરવો કે તેને શિક્ષા કરવી તેને ઉત્તમ અને અનિવાર્ય કામ સમજે છે.

મનુષ્યો એક ખીજ પ્રતિ દ્વેષ રાખે છે, એક ખીજના દ્વેષ જોયા કરે છે. એક ખીજ સાથે જો છે અને કલેશ કરે છે. એનું કારણ એ છે કે તેઓ પોતેજ દુષ્ટ હોય છે અને જાણી જોઈને દુષ્ટતા કરે છે. તેઓ દ્વેષ કરવો તેમ દ્વેષ જોવા તેને આવશ્યક અને યોગ્ય સમજે છે. સર્વ મનુષ્યો અંદરથી બલા છે, પરંતુ તેમાંથી કોઈ વધુ બુદ્ધિવાળા છે અને કોઈ ખીજઓ કરતાં વધુ અનુભવી હોય છે.

એક વખતે એક મનુષ્યે કહ્યું કે દરેક મનુષ્ય પોતાના વિચારો અને કર્મોનું ફળ મેળવે છે, પોતાના પાપોને લીધે દુઃખી થાય છે.

આ સાંભળી ખીજ મનુષ્યે કહ્યું કે જો એમ હોય, અને પોતાના ખાત્ર કામોની શિક્ષા મેળવ્યા વગર કોઈ મનુષ્ય અચી શકતો ન હોય તો અહીંના જે પ્રભાવશાળી અને રાજનીતિજ્ઞ મનુષ્યો છે, તેઓ પોતે પોતાને માટે કેટલું મયાનક નરક તૈયાર કરી રહ્યા છે. મનુષ્ય ગમે તો અધિકારવાળા કે શક્તિવાળા હો કે ન હો, તોપણ જ્યાં સુધી તે પુણ્ય કાર્યો નથી કરતા ત્યાંસુધી ખેદ અને કલેશને જ મેળવે છે.

પ્રથમ મનુષ્ય—જુઓ પેલો મનુષ્ય કે જે સર્વ પ્રકારે દુષ્ટ અને બિહકુલ સ્વાર્થ અને લાલચુ છે, એવા અત્યાચારી મનુષ્યને માટે બહુજ દુષ્ટદાયક શિક્ષા ભોગવવાની તૈયાર કરી રાખો હશે.

ખીજો મનુષ્ય--પણ એ મનુષ્ય એવો દુષ્ટ છે તે તમે શી રીતે જાણ્યું !

પ્રથમ મનુષ્ય-તેનાં કર્મોથી. જ્યારે હું કોઈ મનુષ્યને અયોગ્ય કાર્ય કરતો જોઉં છું ત્યારે હું બાણી શકું છું કે તે દુષ્ટ છે, જ્યારે હું એ મનુષ્યને જોઉં છું ત્યારે મને તો ક્રોધ જ ઉત્પન્ન થાય છે જ્યારે કોઈ મનુષ્યને હું એવા પદ ઉપર જોઉં છું કે જે પદ પર રહી તે બીજાઓને ધણીજ હાનિ કરી શકે છે, ત્યારે મને ધણીવાર સંદેહ થાય છે કે સત્યમા બલુ કરવાની શક્તિ નથી.

બીજો-શું તે ખરાય કામજ કરી રહ્યા છે ?

પ્રથમ-તેની નીતિ હંમેશાં ખરાય છે. જો તેના હાથમાં અધિકાર રહેશે તો તે આખા દેશને નષ્ટ કરી દેશે.

બીજો-તમારા માનવા પ્રમાણે હજારો મનુષ્યો તેને ખરાય માને છે. પરંતુ હજારો મનુષ્યો કે જે આપના જેવા બુદ્ધિમાન છે તેઓ તેને બક્ષો અને યોગ્ય સમજે છે તેની ઉત્તમ યોગ્યતાનાં વખાણ કરે છે અને તેની નીતિને સારી તેમજ દેશની ઉન્નતિ કરનારી સમજે છે. તેના અધિકારની સ્થિતિ એવાજ લોકો ઉપર આધાર રાખે છે. શું એ લોકો કે જે તેને સારો સમજે છે તેઓ પણ ખરાય હશે ?

પ્રથમ-એ લોકોને તો શ્રમ થયો હશે એ વાતથી તો હું એ માણસની દુષ્ટતાને ઘણી વધેલી છે એમ માનું છું અને માત્ર પોતાનો સ્વાર્થ પુરો કરવા માટે, બીજાઓને હાવા માટે પોતાની બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરી રહ્યા હશે, હું એવા મનુષ્યોને તો નિંદનીય માનું છું.

બીજો-એવો મત બધવામાં કદાચ આપ પણ બૃહત્તા હશે એ પણ સંભવિત છે.

પ્રથમ-કેવી રીતે ?

બીજો-દ્રેષ્ય કરવો અને અન્ય ઉપર તિરસ્કાર રાખવો એ પોતે પોતાને ખેતરવા જેવું છે. પ્રેમ એજ આત્મગાન છે. જ્યાંસુધી મનુષ્ય

દ્વેષ કરવાનું છોડી પ્રેમભાવ રાખવાનો અભ્યાસ નથી કરતા ત્યાં સુધી તે પોતે પોતાને તેમજ બીજાઓને દિવ્યપ્રકૃતિ જોઈ શકતા નથી.

પ્રથમ—એ વાત તો ખરી પણ એમ બનવું એ ઘણું કઠીન કામ છે. જ્યારે હું કોઈ મનુષ્યને બીજાઓની સાથે જુદાશ કરતાં કે અન્યને ખેતરવા કે અન્યને અસત્ય માર્ગે ચાલવાનું કહેતાં જોકે ત્યારે મને જરૂર તેના ઉપર તિરસ્કાર થવાનો. મારા સમજવા પ્રમાણે તો એ માણસને લેશ માત્ર અંતઃકરણ નથી.

બીજો—તેને જોવો આપ સમજો છો, તેવો તે છે કે નહિ, તેનો કશો નિશ્ચય નથી પરંતુ જો માની લઈએ કે જોવા આપ તેને કહો છો તેવો તે છે કે નહિ તેનો કશો નિશ્ચય નથી. પરંતુ જો માની લઈએ કે જોવો આપ તેને કહો છો તેવો તે છે, તો તેના પર આપે દયા રાખવી જોઈએ, તિરસ્કાર ન રાખવો જોઈએ.

પ્રથમ—કારણ ?

બીજો—તેને જોવો આપ સમજો છો, તેવો તે નથી.

પ્રથમ—ખરેખર તેને અંતઃકરણ નથી.

બીજો—તો એ જ્ઞાનના હિસાબે તો લંગડો છે. શું આપ આંધળાઓ ઉપર તિરસ્કાર રાખો છો કે તે શા માટે દેખી શકતા નથી ? શું આપ મુંગાઓ અને મ્હેરાઓ ઉપર તિરસ્કાર રાખો છો કે તે કેમ બોલતા નથી કે સાંભળતા નથી ? જ્યારે તોફાનથી કોઈ વહાણનો કે મ્હેલનો શબ્દ તુટી જાય, અને તેનો કંપાસ ખોવાઈ જાય અને તેથી તે વહાણ પહાડ સાથે અથડી પડે તો શું તમે તેને ઠપકો આપી શકશો કે તે શા માટે વહાણને પહાડથી દુર ન રાખ્યું ? વહાણના યાત્રાળુઓના જે જીવ જાય તેવું કારણ શું તમે તેને

માનશો ? જે મનુષ્યને અંતઃકરણ નથી તેની પાસે સત્ય અને ધર્મ માર્ગ પર ચલાવનાર માર્ગદર્શક ચંત્ર પણ હોતું નથી અને એ માટે તે પોતાના સ્વાર્થનેજ સધવો તેને સત્ય, સાદુ અને યોગ્ય માને છે. તે મનુષ્યને આપ ખરાબ કહો છો પરંતુ શું તે જાતે પોતાને માટે ખરાબ છે ? તે જાતે પોતાના ચરિત્રને કાંઈ ખરાબ સમજે છે ?

પ્રથમ—તે ભલે પોતાને ખરાબ માને કે ન માને, પરંતુ જાતે તો ખરાબ છેજ.

બીજે—આપ તેના પ્રતિ તિરસ્કાર રાખે છો. તે માટે કદાચ હું આપને ખરાબ માનું તો તે કાંઈ વ્યાજબી કહેવાય ?

પ્રથમ—ના.

બીજે—કારણ ?

પ્રથમ—કારણ કે એવી દશામાં તિરસ્કાર કરવો જરૂરનો, યોગ્ય અને સત્ય છે. સાચો ક્રોધ અને સાચો તિરસ્કાર એ પણ એક વસ્તુ છે.

બીજે—શું સાચો સ્વાર્થ, સાચો લોભ અને સાચી ભુંડાશ એ પણ ક્રોધ વસ્તુ છે ? જે આપ ક્રોધ વાતને બરોબર સમજી શકતા હો અને તેથી તે મનુષ્ય ઉપર તિરસ્કાર કરવો એ મનુષ્યત્વ અને નારિકત્વનું કર્તવ્ય સમજી ઉચિત માનતા હો, અને એ માટે હું આપને ખરાબ સમજું તો એ મરી ભૂલ છે. પરંતુ તિરસ્કારને બદલે એક શ્રેષ્ઠતર માર્ગ બીજે પણ છે, અને એ શ્રેષ્ઠતર માર્ગનું જ્ઞાન તેના પ્રતિ ક્રોધ કરતાં મને અટકાવે છે. કેમકે તેનું ચરિત્ર મને ગમે તેટલું ખરાબ લાગતું હોય પરંતુ, સ્વયં તેને પોતાને તેમજ તેના સહાયકાને તો ખરાબ નથી લાગતું.

પ્રથમ—એ ઉત્તમ માર્ગ કયો ?

બીજે—એ મને પ્રેમનો છે. બીજાઓને ખરાબ સમજવાના

સ્વભાવને છોડી દેવો એજ પ્રેમ માર્ગ છે એ હૃદયની અનંદ યુક્ત અને શતિમય સ્થિતિ છે.

પ્રથમ—શુ આપના હૃદયોમાં એ તાત્પર્ય છે કે મનુષ્ય એવી દશાને પણ પ્રાપ્ત થઈ શકે જે બીજા મનુષ્યોને અશુભ કરનારા જીવે છતાં પણ ક્રોધ ન કરે?

બીજા—ના, માફ કરવું એવું નથી જ્યાંસુધી મનુષ્ય બીજાઓને ખરાબ સમજશે ત્યાં સુધી તે તેના પર કે.ધ કર્યા જ કરશે. પરંતુ તે શાન્ત બુદ્ધિ અને પવિત્ર પ્રેમની એક એવી દશાને પણ પ્રાપ્ત થઈ શકશે. કે જે દશાને પ્રાપ્ત થયા પછી તેને એવું કોઈ ખરાબ કામ નહિં દેખાય કે જેને લીધે તે ક્રોધી થઈ શકે. તે સારી રીતે પોતાના વિચાર અને કર્મોનું શું ફળ મેળવે છે. એ સ્થિતિએ પહોંચવું એ માત્ર સર્વ મનુષ્યોને અનુકરણ અને પ્રેમથી જોઈ એજ છે.

પ્રથમ—આપે જે આ સ્થિતિની વાત કરી તે નિસ્સંદેહ બહુ ઉચ્ચ પવિત્ર અને સુંદર છે. પરંતુ હું તો એવી દશાએ પહોંચવું એને ધણું દુઃખદાયક સમજું છું, મારી તો એવી ઇચ્છા છે કે માફ મન એવું ન થાય કે જેથી હું દુષ્ટ મનુષ્યોને જોઈ નિસ્સંકાર ન કરી શકું,

આ ઉપરથી સમજાય છે કે પ્રથમ મનુષ્ય દ્વેષ અને તિરસ્કારને સારી રીતે સમજે છે. એ માટે તેને છોડવા ઇચ્છતો નથી. એ પ્રકારે સર્વ મનુષ્યો જે કાંઈ પોતે કરે છે તે કામોને સાફ અને આવશ્યક સમજે છે. મનુષ્યોને જે વાતો પર વિશ્વાસ હોય છે તે કરવા માટે તેને અભ્યાસ પડી જાય છે. જ્યારે કોઈ કાર્યમાં તેનો વિશ્વાસ ઉડી જાય છે ત્યારે તેનું તે કાર્ય કરવાનું પણ સમાપ્ત થઈ જાય છે. પ્રથમ મનુષ્ય બીજા મનુષ્યની માફક સ્વતંત્ર છે, અને તે જ્યારે ઇચ્છે

ત્યારે ખીજાઓના ઉપર દ્વેષ રાખી શકે, તે તેનું પ્રાકૃતિક સત્ય છે. જ્યાં સુધી તેને દ્વેષ કરવાથી દુઃખ અને અશાંતિના અનુભવ નહિં થાય અને તેને દ્વેષ કરવો એ બહુજ ખરાબ કામ છે, મુર્ખતા છે અને અંધાપા જેવું છે, તેથી તેને ઘણી હાનિ થઈ રહી છે એવું જ્ઞાન નહિં થાય ત્યાં સુધી તે તેનો કદી પણ ત્યાગ નહિં કરે.

એક વાર એક સારા પ્રતિષ્ઠિત ગુરૂને તેના શિષ્યે પુછ્યું કે: બાલા અને ભુંડામાં શું અંતર છે? ત્યારે તેમણે પોતાના હાથની આંગળીયો નીચે વાળીને કહ્યું કે: “બાલ, જે મારો હાથ કષ્ટ દિશામાં વળ્યો છે? શિષ્યે જવાબ આપ્યો કે, ” નીચેની તરફ. “એ ટલે ગુરૂએ આંગળીયો ઉપરની બાજુ ઉંચી કરીને કહ્યું કે ” જે હવે મારો હાથ કષ્ટ દિશા ખતાવે છે? “ એટલે શિષ્યે કહ્યું કે, “ઉપરની દીશા તરફ.” ગુરૂએ કહ્યું. યસ. એજ સારા અને ખોટામાં અંતર છે. આ સરલ ઉદાહરણથી ગુરૂએ કહ્યું કે, શક્તિને અગુઢ અને અનુચિત દિશામાં જોડવી એ ખરાબ કાર્ય છે. અર્થાત ભુંડું કામ છે. અને તે શુદ્ધ અને ચોખ્ખ દિશામાં જોડવી એ બહાલ છે. એ પ્રકારે જે મનુષ્યને સંસાર ખરાબ કહે છે તે જે પોતાના ચરિત્રને હાથની આંગળીયોની માફક ફેરવી નાંખે તો ઉત્તમ મનુષ્ય ખની જાય છે. બાલાઇનો અભ્યાસ કરીને ખરાબ કાર્યોનો સાચો અર્થ સમજવો એટલ ખીજા મનુષ્યોના અવગુણો ન જોવા એ છે. જે મનુષ્ય ખીજાઓના અવગુણો ન જોતાં પોતાના હૃદયની પૃથ્વી પવિત્રતા પ્રાપ્ત કરવા માટે અચંત પ્રયત્ન કરે છે તે મનુષ્યને નિઃસંદેહ ધન્યવાદ ધો છે. એવા મનુષ્યો એક દિવસે એવાં પવિત્ર નેત્રને પ્રાપ્ત કરી લેશે કે જેથી થોડી ઘણી પણ અવગુણો જોવાની ટેવ તેમની દષ્ટિમાંથી જતી નહોશે.

મનુષ્યે અન્યના અવગુણ કે દોષ જોવાની ટેવ છોડ્યા પછી તેણે

માત્ર સર્વત્ર સાર જોવાની અને અન્યનું બહુ કરવાની ટેવ પાડવી. જોઈએ. તેને અપરાધી કહે કે ઠરાવે તો તેના બદલામાં તેણે તેને અપરાધી ન જણાવવો. જો તેને કોઈ ચીડવે તો તેના પર તેણે કૃપા રાખવી, જો કોઈ તેનું અશુભ કરે તો તેના ગુણોની પ્રશંસા કરવી. જો તે તેના પર તિરસ્કાર રાખે તો સમજવું કે તેને તેના પ્રેમની જરૂર છે, એથી. તેના ઉપર પ્રેમ રાખવો. ધૈર્ય વગરના મનુષ્યો સાથે તેમને ધીરજ આપવી, હાલ્યુ મનુષ્યો પ્રતિ હિદાયતા દર્શાવવી. અને લડાઈ ઝઘડો કરનારાઓની સાથે તેણે નરમ અને શાંત થવું. તમે જ્યારે કોઈનું અશુભ જ નહિં કરો તો પછી કોનો તિરસ્કાર કરશો અને કોને તમારો શત્રુ માનશો ?

આ સંસારનાં અન્ય મનુષ્યો તમારી સાથે દ્વેષ કરે કે તમારું અહિત દેવે તો તેથી મને તો ઘણો ખેદ થાય છે મારો તો કોઈ દ્વેષ પણ કરતું નથી કે દ્રોહ પણ કરતું નથી. મારા ઉપર સર્વની કૃપા છે મને કદી કોઈના ઉપર પણ રોષ ચઢતો નથી.

જો મનુષ્યો ખીજાઓને ખરાબ માને છે તે એવો વિચાર કરે છે કે: મારા ખરાબ વિચારો અને ખરાબ ક્રિયાઓની પાછળ એ ખરાબ કાર્યોની પ્રત્યક્ષ અને વાસ્તવિક મુર્તિઓ બેઠેલી છે કે જેમને પાપ કર્મોમાં કેરીત કરી નહીં છે. પરંતુ પવિત્ર હૃદયવાળા મનુષ્યો એવો વિચાર કરતા નથી, તે કોઈ મનુષ્યના કાર્યોને બલે ખરાબ કહે, પણ એ કાર્યોની પાછળ તે મનુષ્ય જાતે પાપ મુર્તિ બનીને બેઠેલા છે એવું કદી માનશે નહિં. સંસારનું તત્વ બહુ છે. એ તત્ત્વમાં ખરાબ કાંઈ નથી. બુદ્ધિના દોષથી માત્ર કર્મ ખરાબ છે. પણ બલાશ તો સ્થિર છે. બુદ્ધિશ સ્થિર નથી. જેવી રીતે એક માખાપનાં બાઈ બહેન, એકજ ઘરમાં રહેનારાં, દુઃખ સુખમાં એક ખીજાનાં સાથી

બની પરસ્પર પ્રેમ રાખ્યા કરે છે. એક બીજાના દોષો કે અવગુણો જોતાં નથી અને પરસ્પરના દોષોને ક્ષમા કરે છે એ પ્રકારે બધા મનુષ્યો સમસ્ત મનુષ્યોને એકજ ધરનાં બાઇ બહેન અને એક જ માઆપનાં બાળકો છીએ, એકજ તત્ત્વનાં બનેલાં અને એકજ આદર્શને માનનારાં છીએ એમ સમજે છે. તે અર્થ સર્વ પુરુષોને બાઇ અને સર્વ અન્ય સ્ત્રીઓને બહેન માને છે. તે કોઇને જુદાં સમજના નથી. અને સર્વની સાથે શાંતિથી રહે છે. જે મનુષ્ય આનંદયુક્ત સ્થિતિને પ્રાપ્ત કરે છે. અને એ આનંદના ગુપ્ત માર્ગને શોધી કાઢી એ માર્ગે ચાલે છે તેને ધન્ય છે.

પ્રકરણ ૯ મું.

સ્થાયી આનંદ પ્રાપ્તિ

સ્થાયી હર્ષ કે આનંદની એવી કોઇ વસ્તુ હશે ખરી? હા એવી વસ્તુ છે ખરી એવી વસ્તુ જ્યાં છે, ત્યાં પાપ નથી. એ પવિત્ર હૃદયમાં રહે છે, જેમ અંધારું એ એક ચાલી જનાર પડછાયો છે, અને અજવાળું એ એક ટકી રહેનાર પદાર્થ છે. એ પ્રકારે દુઃખ એ એક અસ્થિર અને વ્યતિત થઇ જનારી દશા છે. અને હર્ષ હંમેશાં રહે એવી વસ્તુ છે. કોઇ પણ વાસ્તવિક પદાર્થ વ્યતિત થતો નથી તેમ લુપ્ત પણ થઇ શકતો નથી, પરંતુ જુડી વસ્તુ વધુ ટકી શકતી નથી. દુઃખ અસત્ય અર્થાત્ જુડી વસ્તુ છે જે અસ્થિર છે. હર્ષ સત્ય છે અને સ્થિર છે. કેટલાક કાળ પર્યાન્ત હર્ષ છુપો રહે છે ખરો પણ એ પાછો પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. દુઃખ કેટલોક વખત રહી પણ જાય, પરંતુ એને દખાવી શકાય છે તેમ દૂર પણ કરી શકાય છે. તમારું દુઃખ

સ્થિર રહેશે એવો કદી પણ વિચાર ન કરો. એ વાદળની માફક દુર ચાલ્યું જવાનું. પાપનું કલેશ રૂપી ફળ હંમેશાં તમારા ભાગ્યમાં જ લખેલું છે એવો કદી પણ વિચાર ન કરો. એ એક ભયાનક સ્વપ્નની માફક અટ દૂર થઈ જશે. ઉઠો, જાગો પવિત્ર અને આનંદી બનો.

તમે જ તમારા સ્વપ્નને રચો છો. જેટલો લોભ કરશો, એટલું જ તમારે રડવું પડશે. જેટલો લોભ છોડશો તેટલા જ તમે પ્રસન્ન રહેશો. તમે દુઃખના અશક્ત દાસ નથી. કદી પણ નષ્ટ ન થનાર હર્ષ તમારા જ ગૃહના દાર પર તમારીજ રાહ જોઈ રહ્યો છે. પાપના સ્વપ્ન અને અધિકારના તમે અસહાય કેદી નથી, તમારાં મીયાતાં નેત્રાના પલકારા પર હજી પણ પવિત્રતાનો સુંદર પ્રકાશ ચમકી રહ્યો છે. અને તમારા જાગવાની રાહ જોઈ રહ્યા છે સ્વાર્થ અને પાપની દુઃખમયી ભારે નિદ્રામાં સ્થિર હર્ષ ખોવાતો જાય છે ભુલાતો જાય છે. એ હર્ષનું અનન્ત ગીત અન્ય વાત સાંભળવ જ દેતું નથી અને તેના પુણ્યોની સુગન્ધ પથિકના હૃદયને આનંદિત કરવા માટે રોકાઈ જાય છે. પરંતુ ત્યારે પાપ અને સ્વાર્થનો ત્યાગ કરવામાં આવે છે. ત્યારે ઇન્દ્રિય સુખને માટે વિષયોમાં આશક્ત થવાનું છોડી દેવામાં આવે છે, ત્યારે શોકની ધુંધલી છાયા દૂર થઈ હૃદય અજર હર્ષને પ્રાપ્ત થાય છે.

હર્ષ પાપથી ખાલી થયેલા હૃદયમાં ભરાય છે. હર્ષ શાંત સ્વભાવમાં સ્થિર રહે છે, હર્ષનું રાત્ર્ય પુણ્યાત્માઓ ઉપર આધાર રાખે છે. સ્વાર્થી મનુષ્યોથી તો હર્ષ દૂર નાસે છે. વારંવાર લડાઈ ઝઘડો કરનારા મનુષ્યોને એ છોડી દે છે અને પાપીયોની નજરથી તો તે પડદામાં રહે છે, હર્ષ એ એક એવો સુંદર, ક્રોમળ અને પવિત્ર સ્વર્ગદૂત છે કે જે પુણ્યની સાથેજ વાસ કરે છે. એ સ્વાર્થની સાથે રહેતો નથી એ માત્ર પ્રેમનો સંબંધી છે.

સ્વાર્થની ઇચ્છા જેટલી ન્યુન હોય છે એટલેજ હર્ષ વધુ મળે છે. જેકે હર્ષની પૂર્ણ પ્રાપ્તિ અને લાગણ્યસ્થિતિ તો પુણ્યાભ્યાસને ત્યાં જ થાય છે, પરંતુ સર્વ સામાન્ય મનુષ્યોને પણ જે જે ક્ષણે જે જે ઘડીએ તે સ્વાર્થને છોડી દે છે તે તે સમયે હર્ષનો મધુર સ્વાદ ચાખવાનો મળી શકે છે. દરેક સાચા અને સ્વાર્થશુન્ય વિચાર અને કાર્યમાં તે હર્ષ પ્રાપ્ત થાય છે કે જે ક્ષણિક આહ્લાદજનક નથી, જે વિલાસ રૂપ નથી અને જેની પ્રાપ્તિ પછી શોક થતો નથી. દરેક મનુષ્ય જેટલો સ્વાર્થ ત્યાગી હોય છે તેટલો તેને સાચા આનંદનો લાભ થાય છે. જેટલો તે સ્વાર્થ છે એટલો જ તે દુઃખી છે. જેઓ ખરા અને લગ્ના મનુષ્યો છે અને જેમણે અહંકાર અને સ્વાર્થ ઉપર વિજય મેળવ્યો છે તેઓ આનંદમાં રહે છે. વળી જીવનના અંતે દુઃખ મળશે એવું કોઈ પણ કહેતું નથી. દુઃખ તો પાપને લીધે જ મળે છે જ્યાં અહંકાર અને સ્વાર્થનો ત્યાગ કરવામાં આવે છે ત્યાં શોક તો જતો રહે છે. હર્ષ તો સત્યના સાક્ષી રૂપ છે. પવિત્ર જીવનમાં પહેલાં જ્યાં દુઃખ બેઠેલું હતું ત્યાં ક્રેમળ દયા બેસી શકે છે. સ્વાર્થનો ત્યાગ કરવાથી મનુષ્યને શરૂઆતમાં દુઃખ જણાશે, પવિત્ર બનવા જતાં ક્લેશ થાય છે, પરંતુ શરૂઆતમાં જ દુઃખ જણાશે. પવિત્ર બની ગયા પછી તો આનંદ જ મળશે.

વિચાર કરો કે પુણ્ય શી રીતે બને છે, પ્રથમ તો એક નાનો સરખો અંદુર માટીના અંધકારમાંથી પોતાનો માર્ગ શોધતો ઉપર પ્રકાશ તરફ નીકળી આવે છે. ફરી તેને પાંદડાં આવે છે. પાન ઉપર પાન આવે છે, અને અંતે પૂર્ણ પુણ્ય તેમાંથી કુટી નીકળે છે. જેની મધુર સુગંધ અને પવિત્ર સૌન્દર્યમાં પ્રકૃતિનો પ્રયત્ન સમાપ્ત થાય છે. એ જ પ્રકાર માનવ જીવનનો પણ છે મનુષ્ય પહેલાં સ્વાર્થ અને

અજ્ઞાનતા રૂપી અંધારી ફેટડીમાં આંધળાની માફક પ્રકાશને શોધે છે. ફરી પ્રકાશમાં આવે છે. અને ધીરે ધીરે પાંડા અને દુઃખ ભોગવતાં છતાં સ્વાર્થને છોડતો ઉપર પ્રકાશમાં આવી શકે છે. અંતે પૂર્ણ યુગ્મની માફક સ્વાર્થશુન્ય અને પવિત્ર જીવનને પ્રાપ્ત કરે છે. અને સર્વને વગર શ્રમે પવિત્રતાની સુગન્ધ અને આનંદ રૂપી સૌન્દર્ય આપે છે.

બલા અને પવિત્ર મનુષ્યો પૂર્ણ આનંદી હોય છે. લોકો પછી તેને ન્યાયની દૃષ્ટી ન્યુન ધિક્ક ભલે માને, પરંતુ માનવ હૃદય તો તેને જરૂર સાફ માને છે. શું લોકો મહાત્માઓ અને દેવોને ધણીજ આનંદી નથી માનતા? માંસ અને હાડકાંના બનેલા ફેટલાક મનુષ્ય શરીરો પણ એ દેવોની માફક પ્રસન્ન રહી શકે છે. આપણે તેમને ધણી વાર મળી શકીએ છીએ, પણ તેને છોડી આગળ ચાલ્યા જઈએ છીએ. કેમકે તેને મળવામાં આપણે જાતે એટલા પવિત્ર નથી કે એ શરીર ધારી દેવોને અંદરથી ઓળખી શકીએ. જે પવિત્ર છે એજ અનંદ પૂર્ણ છે. પાપથી અને પાપ સાથે લડવાથી અશક્તિ અને દુઃખ થાય છે, પરંતુ સાયની પરિપૂર્ણતા અને સત્યના માર્ગમાં તો સ્થાયી હર્ષ અને આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે.

જ્યાં સુધી મનુષ્યનું સ્વાર્થ રૂપી ભુસુ દુર થયું નથી ત્યાં સુધી દુઃખ રહે છે. જ્યારે ભુસામાંથી અનાજના દાણા જીલ કરી લેવામાં આવે છે ત્યારે ભુસુ કુંટવનું મશીનનું કાર્ય સમાપ્ત થાય છે. એવી રીતે આ મામાંથી રહી સહી અશુદ્ધિયોને છોડી દેવામાં આવે છે, ત્યારે દુઃખની કાર્ય બુલાલી સમાપ્ત થઈ જાય છે. પછી તેને કેમ આવશ્યકતા રહેતી નથી. પછી તો સ્થાયી આનંદ જ પ્રાપ્ત થાય છે. સંસારના બધા મહાત્માઓ અને સુધરેકોએ હર્ષની સાથે એક સુખવાદ સંભળાવ્યો છે. એ સુસંવાદોને સર્વ કેમ જાણે છે. કેમ પણ

અવિષ્યમાં આવનાર આપત્તિ આવતા પહેલાં જ રોકાઈ જતી, રોગ દૂર થઈ જવો. મિત્રો અને સ્નેહીજનો સફળતાથી આતી પદાર્થો, સુસ્કેલીયોન દૂર કરી લેવી, કોઈ પણ કાર્યમાં સફળતા મળવી એ સર્વ સુવંદ કિંવા સારી ખબરો છે. પરંતુ મહાત્માએના સુસંવાદો તો એ છે કે દુઃખીને માટે શાંતિ, જખમીને માટે મક્કમ, શોકમાં પીડાતાને હર્ષ, પાપીને માટે વિજય, ભટકતાને માટે ઘરનો નિવાસ, દુઃખી અને વિદર્શુ હૃદયને માટે આનંદ મળવો એ છે. સુંદર પદાર્થ આવતા જન્મે મળશે એમ નહિ, પણ તે અહીંજ આ જન્મમાં તમને મળે છે. જે સ્વાર્થના બંધનને તોડી નાંખે છે તે એ પદાર્થોને પ્રાપ્ત કરી લે છે અને સ્વાર્થશૂન્ય પ્રેમની દૈદિપ્યમાન સ્વતંત્રતાના રાજ્યમાં પ્રહોયી બન્ય છે.

ઉત્તમોત્તમ બલાઈને શોધો અને તેને પ્રાપ્ત કર્યા પછી તેના અભ્યાસ અને અનુભવ કરો. એમાં બહુજા ઉંડા અને મીઠા આનંદનો સ્વાદ મળશે. ખીજાઓ માટે વિચાર કરવા, તેમને માટે ચિંતા અને પ્રેમ રાખવાં, તેમની સેવા કરવામાં જેટલા વધુ પ્રમાણમાં તમે સ્વિન્ન થશો એટલોજ આનંદ મળશે. તેથી વધુ નહિં મળે.

નિઃસ્વાર્થતાના દ્વારની અંદર સ્થાયી હર્ષનું મંદિર છે. જે ચાહે તે તેની અંદર પ્રવેશ કરી શકે છે. જે કોઈને સંદેહ હેય તેણે અંદર જઈ જોઈ લેવું કે વાત સાચી છે કે જુઝી? સ્વાર્થ દુઃખ આપે છે. અને નિઃસ્વાર્થ આનંદ આપે છે. એમ આખા સંસારમાં બને છે. એટલુંજ નહિં પણ આપણે જેમની સાથે રહીએ છીએ અને જેને મળીએ છીએ તે પણ આપણી સાથે શૂન્યતાથી વધુ સુખી અને સાચા બનશે. અને મનુષ્ય સમાજ સર્વ એક જ છે અને જો એકને સુખ છે તો સર્વને સુખ છે એ બહુ શકશે આપણે સાધારણ રીતે ;

માર્ગમાં ધ્રુવ વેરવાં જોઈએ, કાંટા ન વેરવા. ઓટલું નહીં પણ આપણે જમને શત્રુ સમજીએ છીએ તેના માર્ગમાં પણ આપણે રવાર્થ શુન્ય પ્રેમની કળાયે પાથરવી જોઈએ, તેમના ચાલવાથી કળાયે અને ધ્રુવ દયાશે અને પવિત્રતાની સુરમિથી વાયુને ભરી દેશે અને આનંદની સુગંધિથી સંસારને પુષ્ટ કરી શકશે.

પ્રકરણ ૧૦ મું.

મૌનનું મહાત્મ્ય.

હે મનુષ્ય તું મૌનને ધારણ કર. મૌન એ જીવનનો મુકુટ છે. પ્રત્યેક દિવસ બહુજ લાભો હોય છે. અને તેનો વધુ ભાગ આપણે વ્યર્થ વાતો કરવામાં વ્યતિત કરીએ છીએ. વધુ નહિ તો દિવસમાં એક અર્ધો કલાક તો આપણે મૌન સેવવું જોઈએ.

જે તમે તમારા ભાષણને શક્તિમાન અને પ્રભાવશાળી બનાવવા ઇચ્છતા હો તો થોડીવારને માટે તમે ચુપ રહો અને ગપ્પાં હાંકવાં છોડી દઇ જ્ઞાન શીખો તથા મૌનના સોનેરી વકતૃત્વનો અભ્યાસ કરો.

એ. એલ. સામન

હે આત્મન! તું ચુપ રહે, પ્રજ્વલિત હૃદય અને કાર્યની વ્યવસ્થાનો અધ્યકાલને માટે ત્યાગ કરી વિશ્રામ લે. તેમાં લવલિત તથા વડીભરને માટે એકાન્તમાં રહેવા માટે બયબીત ન થા.

અરનેસ્ટ કાસવી.

બુદ્ધિમાન મનુષ્યના માથણમાં તો શક્તિ હોય છે જ પરંતુ તેના મેનમાં એથી પણ વધુ શક્તિ હોય છે. હૃત્તમોત્તમ પુરૂષો જ્યારે જાગૃતિ ચુપ રહે છે ત્યારે આપણને એથી પણ વધુ પ્રભાવ

પૂર્ણ શિષ્યામણ્ય આપે છે. મહા પુરુષોનો મૈન બાવ હજારો વર્ષ સુધી રિથર અને શિક્ષાપદ રહે છે. એક વાચાળ અને વિવાદી વક્તાનાં વચનો હજારો મનુષ્યો સાંભળે છે અને જો કે એ સમયે તે શ્રોતાઓને બહુ રોચક પ્રીત થાય છે, પરંતુ કાલાન્તરમાં તે બિન્દુલ ભૂલાઈ જાય છે. એક મનુષ્યે એક મહાપુરુષને પૂછ્યું કે: “સત્ય કોને કહે છે?” તો એ સાંભળી મહાત્મા સુપ રહ્યું તેમનું એ સમયનું મૈન તેમની ગંભીરબુદ્ધિમતાના પ્રમાવને સ્પષ્ટ કરે છે. તે મૈન નમ્રતા અને ઉપાસ્યમયી પરિપૂર્ણ હોય છે. અને જ્યાં સ્વર્ગદૂત પગ મુકતાં ડરે છે ત્યાં મુર્ખ જનો ધુસી જાય છે.” એ કહેવતને સિદ્ધ કરે છે.

બુદ્ધને બહુ સંમંધી કેટલાક વિદ્વાનોએ સવાલ પૂછ્યા ત્યારે તે સુપ થઈ રહ્યા. તેમના મૈનથી તેમને જ્ઞાનથી પણ વધુ શિક્ષણ આપ્યું. અસહનશીલતાથી ભરેલા મનુષ્યો હજારો માટે આ નાસ્તિક છે એવા વાદવિવાદ કર્યા જ કરે છે. લોકોએ તો એવા વાદવિવાદમાં ન ઉતરતાં થોડી ઘણી દયા રાખતાં અને શ્રદ્ધા રાખવાનો અભ્યાસ કરવો બુદ્ધિમાને તો સાધારણ નિયમોને જાણી લેવા. હજારના સંખ્યામાં નકામી કલિત દસીલો કરતા પહેલાં આપણે આપણા વિષયમાં તો કંઈ જાણી લેવું જોઈએ. નાસ્તિકતા અને મનગમતી સંભાવનાથી વધુ મુર્ખતા અને બુદ્ધિના કાચાપણાનું બીજું કોઈ પ્રમાણસુચક ચિન્હ નથી. એજ પ્રમાણે આસ્તિકતા અને નમ્રતા જેવું બુદ્ધિ અને આધ્યાત્મિક પરિપકવતાનું બીજું કોઈ લક્ષણ નથી. બુદ્ધિમાન તો શબ્દોનું ઉચ્ચારણ કર્યા વગરજ અથવા મૈનથી જ શિક્ષણ આપી શકે છે. એ મૈનની શક્તિથી મહાપુરુષોના ઘણા શિષ્યો થઈ ગયા છે. તે દૈવી પુરુષો ઘણે ભાગે એકાન્તમાં રહે છે અને ઘણું મૈન

સેવે છે. એવા મનુષ્યો મનુષ્ય વાણી સાંભળવાને લાલસુ હોતા નથી કે ઉપદેશ આપવા બહાર નીકળતા નથી. લોકો એની મેળે એમની પાસે જાય છે અને એમની પાસેથી જ્ઞાન શીખે છે. પૂર્વના મહાપુરુષોનાં જ્ઞાન બુદ્ધિમાનોને માટે તો દૂરથી ચમકતા દીવા જેવાં છે, કે જેનો પ્રકાશ તેમને માર્ગ બતાવે છે. કેમકે જે મનુષ્યો પ્રમાણિકતા અને જ્ઞાનને મેળવવાની ઇચ્છા રાખે છે તેમને માત્ર એ જાણવાની ઇચ્છા હોતી નથી કે એ ક્યારે બોલ્યા અને ક્યાં બોલ્યા. તેમને તો એ શીખવું જોઈએ કે એ ક્યારે ક્યારે મૌનને ધારણ કરે છે અને કંઈ કંઈ વાતો કરતા નથી. જીભ ઉપર યોગ્ય અધિકાર જમાવી લેવો એ દુહિમતાનો આરંભ છે અને મગજ ઉપર કિંવા મન ઉપર યોગ્ય અધિકાર મેળવવો એ દુહિમતાની પરાકાષ્ટા છે. જીભને રોકવાથી મનુષ્ય પોતાના મન ઉપર સંપૂર્ણ અધિકાર મેળવી શકે છે. મુર્ખ મનુષ્યો બળબે છે, ગપ્પાં હાંકે છે, વિવાદ કરે છે, અને શબ્દ સંગ્રામ કરે છે તે તો એમ માને છે કે મારે જે કરવાનું હતું તે મેં કરી લીધું છે અને મેં મારા પ્રતિવાદિની જીભ બંધ કરી દીધી છે. તે પોતાની મુર્ખતા ઉપર અભિમાન કરે છે. પોતાનોજ બચાવ કરે છે અને પોતાની શક્તિને નિર્થક પ્રયોગોમાં વિતાવી દે છે. એવા મનુષ્યો તો જેમ કોઈ માળી કાંકર વાળી જમીનને ખોદી તેના ઉપર ઝાડ રોપે તેના જેવા હોય છે.

બુદ્ધિમાન પુરુષો તો બકવાદ કરતા નથી, ગપ્પાં હાંકતા નથી. વિવાદ કરવાથી બચી જાય છે. તે પરાસ્ત થવામાં સંતુષ્ટ માને છે તેઓ માને છે કે મારો એક દોષ મારા સમજવામાં આવી ગયો કે જેથી મારી બુદ્ધિ ઉન્નત થઈ. તેવા મનુષ્યો ધન્ય છે કે જે 'દતિ શ્રી' કહેવાને માટે હિત્સુક હોતા નથી, કોઈ મહાપુરુષે કહ્યું છે કે હું મારી એ

મુખતાને બહુ જ નિંધ સમજું છું. હવે હું વિવાહ કરતો નથી તેમ દોષ દેતો નથી. હું માત્ર સુપચાપ સાંભળ્યા કરું છું. જે કોઈ છેડછાડ કરે ત્યારે સુપ રહેવું એ આત્માની પરિપક્વતા અને સહાનુભૂતિ પૂર્ણ હોવાનું ચિન્હ છે. વિચાર શુન્ય અને દયાહીન મનુષ્ય તો જરાક છેડતાં ઉત્તેજીત થઈ જાય છે. તેના ઉપર જરાક પણ આક્ષેપ કરવામાં આવે તો તેની બુદ્ધિનું ત્રાજવું બગડી જાય છે. મહાપુરુષોનાં આત્મદમન કાંઈ કોતુક કે કરામત રૂપ નથી હોતાં, પણ તેમની પરિપક્વતાનાં પુષ્પ અને તેમની બુદ્ધિમતાના કેન્દ્રરૂપ હોય છે. મહાપુરુષો વિવાહ કરતા નથી, શુદ્ધ ભગવાન શાસ્ત્રાર્થ કરવા આવનાર આગળ સુપ રહેતા, અને એમના મૈનની અસીમ શક્તિની અને તેમના યથાર્થ મહત્ત્વની શાંત પ્રતિભાની ઝલક દેખાતી હતી.

મૈની મનુષ્ય જ શક્તિમાન છે. વારંવાર બોલ બોલ કરનારા, વાદવિવાદ કરનારા મનુષ્યોના શબ્દોમાં પ્રભાવ હોતો નથી. તેમની આધ્યાત્મિક શક્તિઓને બહુ બોલવાથી વ્યય થઈ જાય છે. જ્યારે કોઈ એજનની શક્તિનો ઉપયોગ કરવાનો હોય ત્યારે તેને કારીગર તો પ્રથમ તે એજનની શક્તિનો સંચય કરી લે છે. બુદ્ધિમાન મનુષ્ય પણ એ એજન ચલાવનાર કારીગરની માફક પોતાના મગજની શક્તિઓને એકત્રિત કરીને તેનો સંચય કરી લે છે. કેમકે જ્યારે તેનો જ્યાં યોગ્ય પ્રયોગ કરવો હોય ત્યાં સમય આવ્યે કરે છે અને તે વડે પોતાના આવશ્યક કાર્યને સિદ્ધ કરે છે.

મૈન એ ખરી શક્તિ છે. સાધારણ રીતે કહેવત છે કે જે કુતરે બસે છે તે કરડું નથી. પણ જે બસતું નથી તે કરડે છે. ધણા સારા કુતરાઓ તો બીલકુલ બસતાજ નથી. તે સુપચાપ બેસી રહે છે પણ જ્યારે કામ પડે છે, ત્યારે પોતે સુપસુપ બેસી રહી જે શ-

કિતનો સંચય ર્યો હોય છે, તેનો ઘણીજ પ્રયત્નતાર્થ ઉપયોગ કરે છે. જો કે એ કુતરાનું જ્ઞાન હલકા પ્રકારનું છે તો પણ જ્ઞાનથી એ નિયમ તો સિદ્ધ થાય છે. સાધારણ રીતે બહુ બોલ બોલ કરનારા, ગપ્પાં હાંકના ઘણે ભાગે દરેક કાર્યમાં નિષ્ફળ જ નીવડે છે પોતાના મુખ્ય ઉદ્દેશથી તેનું ધ્યાન વિમુક્ત થઈ જાય છે. અને તેની આંતરિક શક્તિઓનો તો આત્મશ્રદ્ધામાંજ નય થઈ જાય છે. તેનું મનોબલ, તેનું કાર્ય તો તે કાર્યના આગામી ઉપહારની લાલચમાં વહેંચાઈ જાય છે. જેમ કે. ધ સેનાપતિ પોતાની સેનાને એક સ્થળે એકઠી ન કરતાં જુદા જુદા સ્થળે વહેંચી દે તે પ્રમાણે તે મનુષ્ય કામ કરે છે, તે મનુષ્ય તો જેમ કોઈ ઇંગ્લીયર વધારાની શક્તિને બહાર કાઢવાના પેચને ખુલ્લો મુકી શમમાં આવનાર વરાળને નકામી બહાર કાઢી નાંખે છે તેના જેવા છે. વિનયી, મૌન રહેનાર અને ઉદ્યોગી પુરૂષજ કાર્ય કુશળ હોય છે. તે પોતાના આત્માભિમાન અને સ્વયં આત્મશ્રદ્ધાથી બચી પોતાની સઘળી શક્તિઓનો કાર્યની સફળતાથી સિદ્ધ કરવામાં ઉપયોગ કરે છે. વાતોડા મનુષ્યો પોતાની શક્તિની પ્રશંસામાં જોડેલો સમય વિતાવે છે તેટલો જ સમય કાર્યાર્થ પોતે પોતાના કાર્યને જાલદી સંપૂર્ણ કરી લે છે. સાધારણ નિયમ એવો છે કે વિબક્ત શક્તિ તો સદા સુરક્ષિત એકત્ર કરેલી શક્તિના અધીન રહે છે. વાતોડા અને આત્મશ્રદ્ધા કરનાર મનુષ્યનો જે નમ્ર અને જ્ઞાન રહે છે તેનો મનુષ્યો સદા પરાજય કરે છે.

જ્ઞાનમાં ઘણી શક્તિ છે. એક કુશળ વ્યપાર કરનાર મનુષ્ય પોતાના વિચારો અને કાર્યોને ટેકાણે ટેકાણે કહેતો ફરતો નથી જો તે પોતાની સફળતાથી મુગ્ધ થઈ આમ તેમ તે વાતો કહેતો ફરશે તેમ તે સફળતામાંથી જરૂર નીચે ગમડી પડશે. આધ્યાત્મિક પ્રભાવવાળો

અનુપ્ય પોતાની આંતરિક સફળતાના વિષયમાં કોઇને કાંઇ પણ વાત કરતો નથી જો તે તેવી વાત બીજને કહેતો નથી. તેની આધ્યાત્મિક શક્તિ અને પ્રભાવ ધરી જાય અને તે શક્તિહીન થઇ જાય છે સફળતા પછી તે વ્યાવહારિક હો કે ધર્મ સંબંધી હો અથવા તે માનસિક હો કે શરીરિક હો તો પણ તે વૈય પૂર્ણ જ્ઞાન, દૃઢ વિચાર અને મનોબળની સેવિકા છે. ઘણા બળવાન મનુષ્યો ટોલાહલ નથી મચાવતા મહત્પ્રભાવશાળી મનુષ્યો જ્ઞાનથી કાર્ય કરે છે.

જો તમે બળવાન, અને સ્વાવલંબી થવા ઇચ્છા રાખતા હોતો મૌનની ઉપયોગીતા અને શક્તિને શીખો. તમારા વિષયમાં વતો ન કર્યા કરો. સંસાર પોતેજ જાણી જાય છે કે મિથ્યાભિમાની બળહીન અને શુન્ય હોય છે અને એ માટે તે પોતાનાં ગર્વનાં હાંકવાને માટે તૈયાર રહે છે. તમારે જે હાંક કરવાનું હોય તે વિષયમાં પહેલાંથી વધુ વાતો ન કર્યા કરો, પરંતુ એ કમને કરી બતાવો. તમારી શક્તિને બીજની કાર્ય પ્રણાલિની ટીકા કરવામાં, અથવા તો તેની નિન્દા કરવામાં જાય ન કરો. પરંતુ તમારા કમને સારી રીતે પૂણું કરવામાં લગાડો. ખરાબ રીતે કરેલું કામ પણ જો કિસાહ અને વિનયથી કરવામાં આવે તો તે બીજનાં કાર્યો માટે ટીકા કરવા કરતાં સારું છે. તમે બીજઓના કાર્યોની નિન્દા તો કરો દો, પણ તમારા કાર્યની ખબરજ નથી રાખતા. જો બીજઓ પોતાના કમને સારી રીતે ન કરતા હોય તો તેને મદદ કરો અને તમારું કાર્ય સારી રીતે કરી બતાવી તેના ઉદાહરણ રૂપ બનો. તમે બીજની નિન્દા કરો નહિં, એટલે બીજઓ તમારી નિન્દા નહિં કરે. જો તે તમારા ઉપર આક્રમણ કરે તો તમે ચુપ થઇ જાઓ, અને એ પ્રકારે તમે તમારા સ્વભાવ ઉપર વિજય મેળવો જેથી વગર ખોલ્યે બીજને શિખામણ આપી શકશો.

પરંતુ યથાર્થ જ્ઞાન એ જીમને બંધ રાખવી એ નથી પણ મનને શાંત રાખવું એ છે. તમે કદાચ જીમતો બંધ રાખો પણ મનને અસ્થિર અને ધકધકતું રાખો તો એવું જ્ઞાન નિર્બળતાનું આપધ અને શક્તિનો ઉપાય હોય શકતું નથી. જ્ઞાન જ્યારે મગજ અને હૃદયમાં પૂર્ણ વ્યાપ્ત રહે છે ત્યારે તે શક્તિશાલી અને છે મન શાંત હોવું જોઈએ મનુષ્ય પોતે પોતાના ઉપર જેટલો વિજય મેળવે છે એટલોજ તે વિરતૃત, ગંભીર અને સ્થિર જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. જ્યાં સુધી ક્રોધ, લાલસા, દુઃખ આદિ મનમાં ઉપદ્રવ ઉત્પન્ન કરતાં રહે છે ત્યાં સુધી જ્ઞાનની પવિત્ર અને ગંભીર ઉંડાઈ પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરી શકતી નથી. બીજાઓનાં વચનો અને કાર્યોથી જ્યાં સુધી તમને દુઃખ લાગે છે, ખેડું લાગે છે ત્યાંસુધી એમ સમજવું કે હજી તમે નિર્બળ અપવિત્ર અને આત્મદમન રહિત છો. એ માટે અભિમાન, અહંકાર અને સ્વાર્થ છૂટ્યાદિ અશાંત ઉત્પન્ન કરનાર પ્રભાવોને તમારા હૃદયમાંથી બહાર કાઢો કે જેથી તમારી અંદર લેશ માત્ર પણ દ્રાવ્ય રહે નહિ. અને કોઈ નિંદા કે ખરાબ કામ તમારી સ્વચ્છ શાંતિને ન હાવાની શકે. મજબુત મકાન પર વાયુનો પ્રચન્ડ વેગ વાયા કરે તો પણ તેને કાંઈ કરી શકતો નથી અને તેની અંદર રહેનાર મનુષ્ય શાંતિ અને સુખથી ધરમાં રહી શકે છે, એ પ્રકારે જે બુદ્ધિરૂપી દૃઢ મકાનમાં બેસી રહે છે તેને કાંઈપણ આપત્તિ આવતી નથી. આત્મદમન અને શાંતિથી તે આરામથી વિશ્રાંતિ લઈ શકે છે. માત્ર જીતેન્દ્રિય મનુષ્ય જ આ મહત્ જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરે છે.

લોકો સમજે છે કે કોઈની સાથે જ્યાંસુધી ધામધુમથી વાતજ કરવામાં આવે અને એ માટે આંદોલન અથવા કોલાહલ ન મચાવવામાં આવે ત્યાં સુધી તે કાર્ય સિદ્ધ થઈ શકતું નથી પણ એમ

સમજવું એ ભૂલ છે. વ્યર્થ ભાષણ કરનારા, શાંત વિચાર કરનારા અને ગુપ્ત્યુપ કાર્ય કરનારા મનુષ્યોને કેટલાક નકામા સમજે છે. તે વિચાર કરે છે કે: ગુપ્ત્યુપનો અર્થ શાંત ન કરવું, અને જલ્દીથી કામ કરવું, ચંચળતા રાખવી. લાગણગાટ બોલ્યા કરવું એનું નામ ખુબ કામ કરવું એ છે. પરંતુ વિચારશીલ અને કાર્યકુશળ મનુષ્ય વાસ્તવિક અને સફલ કાર્ય સંપાદક છે. તેના કાર્યના વિષયનું મુજબ તેના મર્મ અને તાત્પર્યને સમજી કામ કરવું એ છે. જેની રીતે પ્રકૃતિ જ્ઞાનવૃત્ત અને અદ્ભુત રસાયન દ્વારા પૃથ્વી અને વાયુના અનલક તત્વોથી જ્વલના કોમળ પાન, સુંદર પુષ્પ, સ્વાદિષ્ટ ફલ અને બીજા હજારો સુંદર આકારો રચે છે. એ પ્રકારે જ્ઞાની અને અર્થ સાધક કાર્ય કર્તા મનુષ્યની પ્રણાલિયોને અને પૃથ્વીના સ્વરૂપને પોતાની શાંત શક્તિના બળ અને ચમત્કારથી બદલી શકે છે. તે વસ્તુઓની પરિવર્તનશીલ અને અપ્રાકૃતિક સ્થિતિ સાથે નથી રમતા, પરંતુ તેના આંતરિક મર્મ સુધી પહોંચે છે. ત્યાં પહોંચી કાર્ય કરે છે અને અંત સમય પાસે આવતાં જ્યારે મૃત્યુ તેના સ્થુલ શરીરને સંસારમાંથી હટાવી દે છે ત્યારે પણ તેના ગુપ્ત અને અમર પરિશ્રમેનાં ફળ સંસારને સુખી અને હર્ષિત બનાવી દે છે. પરંતુ વ્યર્થ બોલ કરનારા મનુષ્યનાં વચનો ધણાં જ જલ્દી નષ્ટ થઈ જાય છે. શબ્દોની ખેતીમાં ફળ લાગતાં નથી.

જે પોતાની માનસિક શક્તિયોને એકત્ર કરી મંચાર કરે છે તે પોતાની શારીરિક શક્તિયોને પણ એકત્ર કરી રાખે છે. બાળાન, શાંત અને જ્ઞાની મનુષ્ય શીઘ્રમામી, ચંચળ અને કોલાહલ મચાવનાર મનુષ્ય કરતાં વધુ જીવે છે. અને ઉત્તમ આયોગ્યને ભોગવે છે. શાંત અને વિનયી, મુસંગતિનું સેવન કરનાર મનુષ્યજ શારિરિક સુખને ભોગવે

છે. જ્ઞાન એ આત્મદમનનું ફળ છે. મનુષ્ય જોડેલો વધુ રહેલાઈથી પોતે પોતાને જીતે છે તેટલેજ તે શાંતિ અને જ્ઞાન તેને પ્રાપ્ત થાય છે. તે સ્વાર્થ પૂર્ણ વિલસો ભોગવવાની લાલસા રાખતા નથી પણ કાંઈ નિમિત્ત કે હેતુને સિદ્ધ કરવાની ઇચ્છા રાખે છે. તે સંસારના બહારના ઝઘડાઓથી દૂર રહે છે પરંતુ શાંતિના આંતરિક આનંદને મેળવી શકે છે. જ્યારે તે કાંઈ બોલે છે ત્યારે તે કાંઈ અર્થ કે ઉદ્દેશ મોજ બોલે છે, અને જ્યારે જ્ઞાન રહે છે ત્યારે પણ તેના કાંઈક અર્થ અર્થાત્ ઉદ્દેશ તો હોય છેજ. તે કાંઈને દુઃખ થાય કે ખોટું લાગે એવાં વચનો મુખમથી કહાડતાજ નથી. તે ક્ષેષ પશ્ચાતાપ હત્તખ થાય તેવાં કાર્ય કરતા નથી. સારાં કાર્યોને કહેતાં અને કરતાં તેમનાં અંતઃકરણ શાંત રહે છે અને તેના બધા દિવસો આનંદમાં વ્યતિત થાય છે.

પ્રકરણ ૧૧ મું.

એકાન્ત વાસનું મહાન ફળ

જ્યારે સ્વર્ગ તમારી નિકટ છે ત્યારે પર્વતોપર ચઢાનો શા માટે પદિશ્રમ કરો છો ? મહાપુરુષો એકાન્તમાં બેસી વિચાર કરે છે અને પોતાની એક તાર થયેલી દૃષ્ટિથી આકાશ । જે તારાઓ રાત્રે સુશોભિત જણાય છે તેને જ્યારે પણ જોઈ શકે છે. એ આધ્યાત્મિક એકાન્તથી પ્રાપ્ત થાય છે પછી બહારની વસ્તુઓમાં શા માટે શોધ્યા કરો છો ?

બીટીયર

જ્ઞાનના સમયે જ્યારે ઇન્દ્રિયો શાંત રહે છે તે વખતે તમે તમારા હૃદયમાં બુદ્ધિનો મંડાર બરી થો.

વડસંવર્થ

મનુષ્યનું પ્રધાન અસ્તિત્વ આંતરિક, અદૃષ્ટ અને આધ્યાત્મિક છે અને એ કારણથી એ પોતાનું જીવન અને જળા બહારથી નહિં પણ અંદરથી પ્રાપ્ત કરે છે, બહારની વસ્તુઓ તો એક પ્રકારની નહેરો જેવી છે કે જે વડે આ અસ્તિત્વની શક્તિયોનો વ્યય થાય છે. એ ખર્ચાપટ્ટી શક્તિયોને નવી ડરવા માટે અંદરના મૌનને આશ્રય લેવો પડે છે. મનુષ્ય જેટલો આબ્યંતરિક મૌનને ઇન્દ્રિયોના કોલાહલ યુક્ત વિલાસમાં ડુબાવે છે અને બહારના પદાર્થોના સંઘર્ષમાં લિપ્ત રહેવાનો યત્ન કરે છે, તેટલોજ તે ક્લેશ અને દુઃખનો અનુભવ કરે છે. તે એટલે સુધી કે અંતે એથી થાકી તે અબ્યંતરમાં વિશ્રામ આપનાર શાંત એકાન્તમાં જઈ રહે છે.

જેમ શરીર નયુ' ભુખું ખાઈ જીવી શકતું નથી એ પ્રકારે આત્મા પણ માત્ર ભોગવિલાસો ઉપર આધાર રાખતો નથી, જે શરીરને બરોબર અકાર ન મળે તો તે બ્યકુળ થઈ અન્ન પાન માટે બુમો પાડ્યા કરે છે, એ જ સ્થિતિ આત્માની છે. એને પણ એકાન્તમાં સ્વચ્છ અને પવિત્ર વિચારોનો આહાર આપવાની જરૂર છે. નહિંતો એની નવીનતા અને શક્તિ નષ્ટ થઈ જાય છે. અને અંતે એ ભુખથી દુઃખિ થઈ પોકારવા લાગે છે, પ્રકાશ અને આસ્વાસને માટે જે દુઃખી આત્માની હિંકટવાસના હોય છે, તે આત્માની ભુખ કે તરસને માટે આર્તપોકાર છે એમ માનો. બધા દુઃખ અને ક્લેશ એ આત્માનું ભુખે મરવું એ છે અને જ્ઞાન અને પ્રકાશની ઇચ્છા કરવી એ તેને અહારને માટે પોકાર કરવો એ છે. કપૂત પુત્ર જ્યારે અહાર જઈ પોતાના ધનને નષ્ટ કરી ભૂખે મરવા લાગે છે ત્યારે પોતાનું મુખ પિતના ધર તરફ કરે છે એવી દશા આત્માની છે.

ઇન્દ્રિય લોભુપતામાં આત્માનું પવિત્ર જીવન બનતું નથી. ઇન્દ્રિ-

યોને એ ઇચ્છા રહે છે કે આપણને વધુ ભોગ મળે તે શાંત રહેતી નથી. બહારનો આનંદ કોલાહલ, ચંચળતા, થાક અને નિર્મળતા ઉત્પન્ન કરે છે. માનસિક શક્તિયોને જે હાનિ થાય છે તે ફરી આ-
 ક્યંતરિક એકાન્તમાં પુરી કરવામાં આવે છે. જેવી રીતે મહેનત કર્યા પછી ફરી શક્તિ પ્રાપ્ત થાય તે માટે શરીરને વિશ્રામ લેવાની જરૂર પડે છે એવી રીતે આત્માને પણ પોતાની શક્તિયોને ફરી યોગ્ય કરવા માટે એકાન્તમાં વિશ્રામ લેવાની જરૂર છે. જેવી રીતે સ્થૂન શરીરના આરોગ્ય માટે નિદ્રાની જરૂર હોય છે, તેવીજ રીતે મનુષ્યના સૂક્ષ્મ શરીરના આરોગ્યને માટે એકાન્તના જરૂર છે. શરીરને વ્યાયામની જેટલી જરૂર છે તેટલી જ જરૂર પવિત્ર વિચાર ક્રિયા ધ્યાન કે જે એકાન્તમાં સાધી શકાય છે તેની આત્માને માટે જરૂર છે. જેમ શરીર આવશ્યક વિશ્રાંતિ અને નિદ્રા વગર બગડે છે તેવી રીતે આત્મા પણ આવશ્યક શાંતિ અને એકાન્ત વગર મુઝાય છે. આધ્યાત્મિક આસ્તિત્વની ગણનાથી મનુષ્ય જ્યાં સુધા સમયે સમયે ન.શવંત પદાર્થોના બહારના સંસારથી પ્રથક થઇ આંતરિક એકાન્તની સ્થિર અને અમર વાસ્તવિકતાઓનું સેવન કરતો નથી ત્યાં સુધી પોતાની ધાર્મિકતા અને શક્તિને સ્થિર રાખી શકતો નથી. ધર્મથી ચિત્તને જે શાંતિ મળે છે તે એકાન્તમાં જે મળે છે. ધર્મ વિધિ અનુસાર એકાગ્રતાપૂર્વક સંસારિક ખટપટને છોડી ધ્યાન ઉપાસના આદિ કરવાં, એ મનુષ્યને પોતાને વખતો વખત આધ્યાત્મિક શાંતિમાં મન જોડવા તેમ ઉન્નત તેમ પવિત્ર વાસનાઓમાં ધ્યાન આપવાનું શિખવાડે છે. જેની અંદરની જગાડનાર કામનાઓ તો તેની પાસે જે કાંઈ છે, તેથી પણ ઉન્નત અને યોગ્ય વસ્તુઓ પ્રાપ્ત કરવા માટે શોધ કરી રહી છે, પરંતુ જે પોતાના મનને કદી એકાન્તમાં સ્થગ

અને અધીન બનાવવાનું શીખ્યા નથી એવા મનુષ્યોને લૌકિક વિધિ-
ઓની મદદની ધણીજ જરૂર હોય છે પરંતુ જેણે આત્મદમનને માટે
પોતે પોતાને હાથમાં ધઈ લીધો છે, જે પોતાની દુન્નિયોને વશ કરવાને
માટે એકાન્તનું સેવન કરે છે અને પોતાના મનને સફળતા પૂર્વક
વાળી શકે છે એવા મનુષ્યને પુસ્તક, ધર્મશુરુ કે મદિની જરૂર
નથી પડતી. મંદિર આદિ પવિત્રાત્માના આનંદ વિહારને માટે નહિ
પણ પાપી મનુષ્યોના ઉદ્ધાર માટે છે.

મનુષ્ય જીવનની મૂશ્કેલીયો અને લાલસાઓની સામે થવા માટે,
શાંતિ, તેને પરાસ્ત કરવાને માટે જ્ઞાન અને યોના પર અવિકાર
મેળવવા માટે યુદ્ધિ એનો એકાન્તમાં સંચય કરી લે છે. જેા રીતે
કેંઈ પણ મકાનનો પાયો તે મકાનને સુરક્ષિત રાખી ટકાવી શકે છે,
છતાં તે જગાનમાં અદૃષ્ટ હોય છે એ પ્રકારે મનુષ્ય પેતે એકાન્ત-
વાસમાં ઉત્પન્ન કરેલા તીવ્ર અને ગહન વિચારોદ્ધાર જે ધારીરિક
નેમોથી જોઈ શકાતી નથી તે શક્તિ અને શાંતિને સ્થિર રાખે છે.

એકાન્તમાંજ મનુષ્ય પેતે પોતાને ઓળખી શકે છે અને પોતાના
યથાર્થ સ્વભાવ અને પ્રાકૃતિક શક્તિ અને ડ બાવનાને જાણી શકે છે.
સંસારના કોલહલમાં અને પરસ્પર વિરોધ ઇચ્છાઓના રમખાણની
વચ્ચે આત્માની વાણી સંભળાતી નથી. એકાન્ત વગર આધ્યાત્મિક
ઉન્નતિ થઈ શકતી નથી. ધણા એવા મનુષ્યો પણ છે કે જે પોતે
પોતાના ઉપર તીવ્ર દૃષ્ટિ નાંખતાં ગમરાય છે અને પોતાના આંતરિક
સ્વરૂપને પૂર્ણ રીતે જાણવાથી લયલીત થઈ જાય છે તે એવી વાતથી
ડરે છે કે એકાન્તમાં પોતાના વિચારો સિવાય બીજાની સાથે રહેવું
પડતું નથી અને તેને પોતાની વાસનાઓ-બૃત પ્રેતોની માનસિક છાયા
ઉપસ્થિત અને દૃષ્ટિગત થવાનો ભય રહે છે. એથી તેઓ જ્યાં વિનો-

દનો નાદ તીવ્રસ્વરથી સંભળાતો હોય અને જ્યાં સત્યો વિકારનારી વાણી તેમને કોલાહલમાં ડુબાવે એવી જગ્યાએ જાય છે. પરંતુ જે સત્યમાં સ્નેહ રાખે છે, જે બુદ્ધિમતાની ઇચ્છા રાખી તેની શોધ કરે છે તેવા મનુષ્યો એકાન્તમાં ઘણું રહે છે. તે પોતાના સ્વરૂપમાં સંપૂર્ણ રીતે સ્વચ્છતાપૂર્વક જોઈ કોલાહલ અને બુદ્ધિ આનંદનાં સ્થાનોથી દૂર રહેશે અને જ્યાં સત્યની મધુર અને કોમલ વાણી તેની અંદરથી બોલી શકે અને સંભળાય એવા સ્થળે જશે.

મનુષ્ય સંગતિને માટે બહુ કરે છે અને નવીન આલેહાદો અને ઉત્તેજનાઓને બહુ જ શોધે છે. પરંતુ શાંતિને ઓળખતા નથી. વિનોદના ઘણા માર્ગોમાં તે સુખને શોધે છે પણ તે વિશ્રાંતિને મેળવી શકતા નથી. નાના પ્રકારના હાર્ય અને પૂર્ણ પ્રલાપો દ્વારા તે આનંદ અને જીવનની પાછળ ભટકે છે, પરંતુ શોકાતુર રહી અસૂચાઈ જ કરતા રહે છે. મૃત્યુથી નથી ખચતા. સ્વાર્થ પૂર્ણ આલેહાદોની શોધમાં જીવન સમુદ્રપર વહેતો મનુષ્ય સમુદ્રના પ્રચંડ વાયુ વેગમાં અર્થાત તોફાનમાં ફરી જાય છે. પછી ઘણી ફેરફારો ખાઈ કલેશ ભોગવી તે રક્ષણની ટેકરી ઉપર પહોંચે છે. જે તેના પોતાના અસ્તિત્વના ગંભીર મૌનમાં વર્તમાન છે.

મનુષ્ય જ્યારે બહારના ઉદ્બોધ અને પરિશ્રમમાં જોડાયેલો રહે છે ત્યારે તેને પોતાની આધ્યાત્મિક શક્તિ પુનઃ પુષ્ટ કરવાને માટે એકાન્તમાં ધ્યાન કરવું પડે છે. એમ કરવું એટલું આવશ્યક છે કે જે એનાથી વિમુખ રહે છે તે પ્રથમ તે જીવનના સત્ય જ્ઞાનને પ્રાપ્ત જ નથી કરતા અને જે કરે છે તે પણ ફરી જોઈ દે છે. તે સુદૃઢ અને ઉંડાં મુળ નાંખેલાં પાપોને યથાર્થમાં સમજી જાય છે કે જે બહારથી પુણ્યરૂપ જણાય છે, અને ઉચ્ચકોટિના બુદ્ધિમાન

મનુષ્યો સિવાય બીજા તેના બલિરૂપ બને છે.

સાચી મહત્તા તો એ મનુષ્યમાં હોય છે કે જે અંતર્યામીની નિસ્તબ્ધ ધડીયોમાં નમ્ર બાવથી પોતે પોતાના પર સંદેહ અને શ્રદ્ધા બંને રાખે છે. જે હંમેશાં બહારની ઉત્તેજનાઓમાં ફસ્યા રહે છે તે નિરાશા અને શોકમાં પડ્યા રહે છે. જેમનામાં જગતના વિજ્ઞાસોનો નાદ મહુ પ્રબલ હોય છે, તેમનામાં હૃદયશુન્યતા ધરી તીવ્ર અને ઉડી હોય છે. જેમનું બધું જીવન વિજ્ઞાસોની લાલસામાં તો નહિ પરંતુ સાંસારિક વ્યગ્રતામાં ફસાયેલું રહે છે, જે દૈનિક પદાર્થોના પરિવર્તનશીલ દશ્યની સાથેજ પોતાનો સંબંધ માને છે, અને જે એકાન્ત વાસની મદદ લઈ રિચર અસ્તિત્વના આંતરિક અને અદૃશ્ય સંસારને જોતા નથી તે મનુષ્ય પશુ જ્ઞાન અને બુદ્ધિને મેળવી શકતા નથી અને શુન્ય હૃદય રહે છે. તેઓ સંસારને મદદ નથી કરી શકતા, અને પોતાની યોગ્ય કામનાઓનું બલિદાન આપી શકતા નથી. કેમકે તેમની પાસે બલિદાનમાં આપવાની કોઈ વસ્તુ છેજ નહિ. તેમનો આધ્યાત્મિક ભંડાર શુન્ય છે. પરંતુ જે વસ્તુઓની સત્યતાના નિર્ણયને માટે એકાન્તને ઇચ્છે છે, જે પોતાની ઇન્દ્રિયોને આધિન રહેલી પોતાની ઇચ્છાઓને શાંત કરે છે, તે મનુષ્ય દિન પ્રતિદિન જ્ઞાન, અને બુદ્ધિનો સંચય કરે છે. તે સંસારને મદદ કરી શકે છે અને સત્યના સ્વરૂપથી પૂર્ણ થઈ રહે છે. કેમકે તેમનો આધ્યાત્મિક ભંડાર પુષ્કળ હોય છે.

મનુષ્ય જ્યારે અંદરના પ્રદેશમાં ધ્યાનમગ્ન રહે છે, તે સમયે તેને જ્ઞાન અને બુદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે. તે પુષ્પની સાફ સત્યના સર્વ વ્યાપક પ્રકાશની તરફ પોતે પોતાને વિકસિત રાખે છે, જીવન પ્રદાન કરનાર રશ્મિઓને પ્રાપ્ત કરે છે અને તેનું પાન કરે છે. તે જ્ઞાનના

અનરઝરણાની પાસે જાય છે અને તેના જળથી પોતાની તરસ છીપાવે છે. એવા મનુષ્ય એકાગ્ર ધ્યાનથી એક કલાકમાં જેટલું વધુ સત્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી લે છે તેટલું એક વર્ષ સુધી પુસ્તકો વાંચવાથી પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. અસ્તિત્વ અપરિમિત છે, જ્ઞાન અનન્ત છે, અને તેનું ઉદ્દગમ સ્થાન અખુટ છે. તે પોતાના અસ્તિત્વની આંતરિક ગંભીરતા પર વિશ્વાસ રાખે છે. તે સ્વર્ગીય વિવેકના કદાપિ પશુ નહિં સુકાનાર ઝરણાના જળથી અનરતાનું પાન કરે છે.

પ્રતિભાશાળી તો એ છે કે જે અસ્તિત્વની વાસ્તવિકતાઓની સાથે સંયોગ કરવાનો સ્વભાવ પાડી દે છે. અને જીવનના જળનું શાશ્વત ઉદ્દગમ સ્થાન પર વારંવાર પાન કરે છે. કુશાગ્ર બુદ્ધિ તા સચયના પ્રકાર અખુટ અને અસંખ્ય છે. કેમકે તે સર્વ વ્યાપક અને પ્રાથમિક દ્વાર રૂપ છે અને એ કારણથી કુશાગ્ર બુદ્ધિ બીજાઓને જેટલું વધુ જ્ઞાન આપે છે એટલું જ તે સ્વયંપૂર્ણ હોય છે. તેનું દરેક કાર્ય સંપૂર્ણ થતાં તેનું મગજ વિસ્તૃત અને વહ્નિગત થાય છે. તે વસ્તુઓના મર્મ સુધી પહોંચે છે અને શક્તિની વધુમાં વધુ સીમાને જુએ છે. કુશાગ્ર બુદ્ધિવાળા જ્ઞાનથી પૂર્ણ રહે છે. તે અન્ત અને અંતના અંતરને એક કરી લે છે. તેને માટે સાધારણ સહાયક પ્રયોગોની જરૂર હોતી નથી તે માત્ર એ સર્વવ્યાપક ઝરણામાંથી પોતાના જ્ઞાનરૂપી જળને ખેંચી લે છે કે જે દરેક યોગ્ય કાર્યના દ્વારરૂપ છે. કુશાગ્ર બુદ્ધિ અને સાધારણ મનુષ્યોમાં એ અંતર છે. તે આબ્યંતરિક વ્યથાર્થતામાં વાસ કરે છે અને સાધારણ મનુષ્યો બહારના દ્રશ્યમાં રહે છે. સાધારણ મનુષ્યો તો વિનોદને માટે બટકે છે અને તે બુદ્ધિના સંચય કરવા માટે ફરે છે. તે પુસ્તકો ઉપર આધાર રાખે છે અને બીજા પોતાના આંતરિક અસ્તિત્વ પર આધાર

રાખે છે. પુસ્તકીયું જ્ઞાન સાઈ છે. પરંતુ તેની યથાર્થ આવશ્યકતા સમજી લેવી જોઈએ બુદ્ધિનું સંચય દ્વારે સ્વયં જીવનમાં જ છે અને તે અભ્યાસ અને અનુભવથી પ્રાપ્ત થાય છે.

પુસ્તકો આપણને સમાચાર આપે છે, પરંતુ તે જ્ઞાન આપતાં નથી, તે આપણી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની ગતિને તેજ કરી શકે છે, પરંતુ જ્ઞાન સંપાદન કરાવી શકતાં નથી. એ માટે તો આપણે જાતે મહેનત કરવી જોઈએ. જે મનુષ્યો માત્ર પુસ્તકો ઉપર આધાર રાખે છે અને પોતાની અંદરના જ્ઞાનરૂપી સંચયદ્વાર સુધી પહોંચતા નથી તેમનો શ્રમ વ્યર્થ છે, જલ્દી થાકી જાય છે. તેઓ જાતને પડકાર પ્રતિ આકર્ષિ શકતા નથી. તે પોતાના સમાચારોના બંડાર સુધી નો પહોંચી શકે છે પરંતુ વળી તે શુન્ય થઈ જાય છે અને તે સમાચારોની વારંવાર આવૃત્તિ કર્યા કરે છે. તેમના કાર્યમાં જીવનની મધુર સ્વચ્છંદતા અને નવીનતા રહેતી નથી એવા મનુષ્યો જ્ઞાન પ્રાપ્તિના અનંત માર્ગોમાંથી પોતે પોતાને દૂર રાખે છે અને તે જીવનની સાથે નહિં પણ મૃત યા નાશવાન દશ્યોની સાથે પોતાનો વ્યવહાર રાખે છે. સમાચાર સમાપ્ત થઈ જાય છે, પરંતુ જ્ઞાન સમાપ્ત થતું નથી. ચમત્કૃત બુદ્ધિ અને મહત્વની પ્રાપ્તિ એકાન્તમાં હુષ્ટ, વિકસિત અને સંપૂર્ણ થાય છે.

સાધારણમાં સાધારણ મનુષ્ય પણ જો એકાન્તમાં પોતાની શક્તિઓ અને મનોમજાને સંકલિત કરીને પોતાના સુયોગ્ય કાર્યકર્મ પર વિચાર કરી તેની તપાસ કરે તો તે પોતાની ઇચ્છા કામનાઓને સિદ્ધ કરી લે છે અને કુશાગ્ર બુદ્ધિના બની જાય છે. જે મનુષ્ય સાંસારિક વિનોદોનો ત્યાગ કરી સર્વજનપ્રિયતા અને પ્રશંસાથી મુખ ફેરવી માનવ જાતિના હિત માટે કોઈ મહત્વના આદર્શને

સંપૂર્ણ કરવા માટે એકાન્તમાં વિચાર અને કાર્ય કરે છે, તે બવિધ્ય દર્શી અને સિદ્ધ થઇ શકે છે જે મનુષ્ય પોતાના હૃદયને મધુર, પવિત્ર, સુંદર અને શ્રેષ્ઠ બનાવતો રહે છે, જે એકાન્તમાં ચિરકાલ પર્યંત ધ્યાનમાં નિમગ્ન રહી વસ્તુઓના આંતરિક મર્મનો નિર્ણય કરી લે છે તે સાર્વજનિક સંગીતનું સ્વાગત કરવા માટે પોતાના હૃદયને ઉઘાડી શકે છે. અને આંતરિક કવિ બની જાય છે સર્વ પ્રકારની કુશાચ્છુદ્ધિની એકજ સ્થિતિ છે. એ એકાન્તનું એક સ્વન્ય હૃદય, ખુલ્લાં નેત્ર રાખનાર અને સાંભળનાર સુંદર બાળક જેવું છે. પરંતુ કોલાહલ મુગ્ધ સંસાર કે જેને તે કુશાચ્છુદ્ધિ જ્ઞાનના સુરક્ષિત દ્વારથી કોઈ કોઈવાર જોઈ શકે છે તેના ભેદને સમજતા નથી. સેન્ટ પોલ કે જે અન્ય ધર્મવાળાઓ ઉપર કુર આક્રમણ કર્યા કરે છે તેને અને પોતાના ધર્મના આંધળો પક્ષપાતિ હોય, તે વનમાં ત્રણ વર્ષ સુધી એકાન્તમાં રહી એક પ્રેમ પૂર્ણ ધર્મદૃષ્ટિ અને બાવદર્શી સિદ્ધ થઈ ગયો હતો. સિદ્ધાર્થ ગોતમ જે પહેલા એક સાધારણ રાજકુમાર હતો, તે જંગલમાં છ વર્ષ રહી પોતાની દુન્નિયોના સંયમ સાધી પોતાના અસ્તિત્વની શોધ માટે તીવ્ર ધ્યાન ધરી સત્ય પ્રકાશરૂપ, શાંતિ સ્વરૂપ, મધુર, જ્ઞાની બની બુદ્ધરૂપે પ્રસિદ્ધ થયો. જેની પાસે સંસારમાંથી ત્રાસેલા તરસ્યા હૃદયના મનુષ્યો અજર અમરતાનું તાબું જાળવવાનું કરવા માટે આવવા લાગ્યા. સાધારણ મનુષ્ય પણ જ્ઞાનની શોધ માટે એકાન્ત વાસેલી ધ્યાન સિદ્ધ કરી પરમાત્માના સાક્ષાત્કાર કરી શકે છે.

મહાપુરુષો પવિત્ર અને સ્વર્ગીય જ્ઞાનનાં ઉન્નત શિખરો પર પહોંચી ગયા પછી પણ ઘણે ભાગે એકલાજ રહે છે. અને વખતો વખત વારંવાર એકાન્તમાં ચાલ્યા જાય છે. મહાપુરુષ પણ જે પોતાની આંતરિક શક્તિની પુષ્ટિ કે જે એકાન્તમાંજ થઈ શકે છે તે ન કરે

તો પોતે આધ્યાત્મિક ઉન્નતિથી પતિત થઈ જાય છે અને પોતાનો પ્રભાવ ખોઈ ભેસે છે. પોતાના વિચારો અને પોતાની અદરની કિંતા-દક શક્તિઓને અંતઃકરણથી સમાવી કરી પોતાના અસ્તિત્વને અધિ-કારમાં લઈ સર્વવ્યાપક ઇચ્છામાં પોતાની જાતની તુચ્છ ઇચ્છાને હુલાવી એ જગદગુરુઓની અનુપમ ઇચ્છાશક્તિ પ્રાપ્ત કરી સર્વોત્તમ જની શકાય છે. આવી શક્તિ તો ઘણાં વર્ગો મુંડી વારંવાર એકાન્તનું સેવન કરવાથી પ્રાપ્ત થાય છે.

મનુષ્યનું સત્ય વાસસ્થાન એ મહાન જ્ઞાનમાં છે. જે કાંઈ તેની અંદર સત્ય અને સ્થિર છે. તેનું ઉદ્દગમસ્થાન એજ જ્ઞાન છે. છતાં પણ મનુષ્યનો આધુનિક સ્વભાવ બે પ્રકારનો છે. અને એ માટે બહારની કાર્ય પ્રવૃત્તિની જરૂર છે. સંસારમાં પૂર્ણ એકાન્ત કે પૂર્ણ કાર્ય વ્યવ્રતા એ સત્ય જીવન નથી. સર્વ સાધારણને માટે સત્ય જીવન એ છે કે એકાન્તમાં શક્તિ અને બુદ્ધિને એકત્ર કરી સંસારિક કાર્યોને યોગ્યતાથી સિધ્ધ કરવામાં તેનો ઉપયોગ કરવો. જેની રીતે મનુષ્ય દિવસ આથમતાં કામથી હાર્યો થાયો, શ્રાંતિ લેવા અને નવું જગ મેળવવા માટે ઘેર આવે છે કે જેથી તે બીજાથી દિવસે પાછો પરિશ્રમ કરી શકે. એ પ્રકારે એ દરેક મનુષ્યે જાણવું, જેઈએ કે જે મનુષ્યો જગતના કારણાનાના કોલાહલમાંથી નીકળી થોડો સમય મૌન સાધીએકાન્તરૂપી સ્થિર મંદિરમાં વિશ્રામ લે છે તે જીવનનાં કાર્યોથી કૃશકાય જનતા નથી કે ગભરાતા નથી. જે આ પ્રકારે દરેક દિવસનો જે કાંઈ થોડો ભાગ પરિત્ર અને ઉદ્દેશ્ય પૂર્ણ શાંત એકાન્તમાં ગળે છે. તે શક્તિમાન યોગ્ય અને જ્ઞાનંદને ભોગવી શકે છે.

એકાન્ત સેવન તો શક્તિવાનોને માટે છે. જેમ જેમ મનુષ્ય

મહત્વને પ્રાપ્ત થતો જાય છે. તેમ તેમ તે એકલો રહેવા લાગે છે. તે શોધ કરવા માટે એકાન્તમાં જાય છે. અને જે વસ્તુને શોધે છે તેની પ્રાપ્તિ કરે છે. જ્ઞાન, બુદ્ધિ, સત્ય અને શક્તિને માટે આ માર્ગ છે અને તે ઉઘાડા જ છે. પરંતુ એ માર્ગો શબ્દ શુન્ય એકાન્ત અને મૈનના મથે થઇને જાય છે.

પ્રકરણ ૧૨ મું.

પોતે પોતાના બળ ઉપરજ ટકી રહેતા શીખવું

જે મનુષ્ય સ્વચ્છ હૃદયમાં પ્રકાશનો અનુભવ કરે છે તે મનુષ્ય જ સર્વની વચમાં એસી ઉજવણ દિવસના આનંદને ભોગવી શકે છે. જેમ કે તેમ એકલા રહેવાનો અભ્યાસ પાડો, તમે તમારા પોતાના ઉપર બરોસો રાખો, બુદ્ધિ કે તમારો આત્મા કેટલો બળવાન છે.

જર્જ હર્બર્ટ

આનંદમય જીવનમાં સ્વાવગ્રંથનની ધણી જરૂર પડે છે. શાંતિને માટે શાંતિ જોઈએ, સુરક્ષિતતાને માટે સ્થિરતા જોઈએ, સ્થાયી આનંદના એવા પદાર્થો ઉપર આધાર ન રાખવો. જોઈએ કે જે ચાલુ ત્યારે આપણી પાસેથી જતો રહે. મનુષ્ય ત્યાં સુધી પોતાની અંદરના સ્થિર કેન્દ્રને પ્રાપ્ત કરી લેતો નથી કે જેના ઉપર તે ટકી શકે કે જેવડે તે પોતાના જીવનને નિયંત્રિત કરી શકે અને જેથી તેને શાંતિ મળી શકે, ત્યાં સુધી તે પોતાના જીવનનો સત્ય રૂપે આરંભ કરતો નથી. જે તે પરિવર્તનશીલ વસ્તુ ઉપર વિશ્વાસ રાખશે તો તે જાતે પણ બદલાતો જશે. જે તે કોઈ એવી વસ્તુની મદદ લેશે કે જે તેનાથી બુદ્ધિ કરી શકાય તો તે વસ્તુ દૂર થતાં તે ગંભીરી પડવાનો.

જો તે નાશવંત પદાર્થોથી સંતોષ પામશે તો તેની પાસે સર્વ કાંઈ હોવા છતાં પણ તે આનંદની ભૂખથી ભૂખે મરશે. એ માટે મનુષ્યે બીજાઓની મદદની ઇચ્છા ન રાખવી, તેમ તેમની પાસે કાંઈ મેળવવાની પણ ઇચ્છા ન રાખવી, તેમ બીજા સ્વાર્થી લાભોની લાલસા ન કરવી. તથા કોઈની પાસે કાંઈ માગવું નહિં, કોઈને દોષદેવો નહિં તેમ પશ્ચાતાપ કરવો નહિં. પોતાની અંદરના સત્યના આધાર અને પોતાના હૃદયના ખરાપણા પર સંતોષ રાખી પોતાના એકલાના જ બળ ઉપર ઉભા રહેવું જોઈએ.

મનુષ્યને જો પોતાની અંદરના પ્રદેશમાં શાંતિ નહિં મળે તો પછી ક્યાં મળવાની? અંદર સર્વ કાંઈ હોવા છતાં પણ તે એકલા રહેવાથી બહીવે તો પછી બહારની સંગતિથી શી સ્થિરતા મળવાની? તેને જો પોતાના જ વિચારમાં દિનન થતાં આનંદ નહીં મળે તો પછી બીજાને મળી દુઃખ અને શોકથી કેવી રીતે બચી શકશે. જે મનુષ્યે પોતાની અંદર એવો આધાર નથી મેળવ્યો કે જેના બળે તે ટકી શકે તો તે કંઈ પણ સ્થાયી વિશ્રામ મેળવી શકતા નથી.

મનુષ્ય બધેજ આ મિથ્યા વિશ્વાસથી ખેતરાય છે કે તેના સુખનો આધાર બીજા મનુષ્યો અને બીજા પદાર્થો ઉપર છે. અને તેથી તે હંમેશાં નિરાશા શોક, અને પશ્ચાતાપમાં મગ્ન રહે છે. જે પોતાના સુખને માટે બીજા પુરુષો કે બાહ્ય વસ્તુઓ ઉપર આધાર રાખતા નથી પણ પોતાના હૃદયમંદિરની અંદર જ સુખને અસીમ ભંડાર શોધી લે છે, અને દુઃખ, શોક કે નિરાધારના બલિરૂપ કદી બનતા નથી તેજ દરેક દશામાં સ્વાવલંબી, અને મધુર સ્વભાવના હોય છે. જેઓ મદદ મેળવવા બીજાઓ તરફ જુએ છે, જે પોતાના સુખને માટે પોતાના તરફ નહિં પણ બીજાઓ તરફ જુએ છે, જે

પોતાના તથા બીજાના ચરિત્ર સાથે તુલના કરે છે અને જે પોતાના મનની શક્તિને માટે બીજાઓની મદદ ઉપર આધાર રાખે છે તેવા મનુષ્યને આધ્યાત્મિક પગ નથી એમ સમજવું. તેનું મગજ જગતના ફેરફારોની સાથે આમ તેમ ભટકે છે. અને વિપત્તિ તથા અવિશ્રામથી પરિપૂર્ણ બની સમુદ્રની લહેરોની માફક ચંચળ રહે છે. એવા મનુષ્યો આધ્યાત્મિક પાંચુ હોય છે. તેમણે પોતાના મનને સમતોલ રાખવું જોઈએ, જેથી તે વગર લાકડીના ટેકે ચાલી શકે. જાડીના જીવનમાં લગડું બની ન ફરે. બાળક જેવી રીતે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ વગર મદદે પોતાના બળથી ચાલતાં શીખે છે. એ પ્રકારે મનુષ્યોએ પોત પોતાના માનસિક પગ ઉપર ડિમા રહેતાં શીખવું જોઈએ અથવા પોતે પોતાના વિચારો અને કાર્ય કરતાં શીખ, અને જે માર્ગે તેને ચાલવું હોય તે માર્ગને પોતે પોતાની મગજશક્તિથી શોધી કાઢવો, બહાર તો ફેરફાર, નાશ અને અરક્ષિતતા છે અને અંદર સુરક્ષિતતા અને આનંદ છે. આત્મા સ્વયં પૂર્ણ છે. જ્યાં આ સ્વક્તા હોય છે ત્યાં તેની પૂર્તિનાં ધણાં સાધન નીકળી આવે છે. તમારું અમર નિવાસ સ્થાન તમારી જ અંદર છે. ત્યાં જાઓ અને તારા મકાન ઉપર અધિકાર જમાવો. ત્યાં તમે રાજા છો, પણ બીજો તો દાસ છે. બીજા પોત પોતાના નાના રાજ્યમાં ગમે તો સારી વ્યવસ્થા રાખે કે ખોટી, તેનાથી તમે તટસ્થ રહો. તમે તો માત્ર એવા ઉપર ધ્યાન રાખો કે તમે જાતે પોતાના હૃદય ઉપર સારી રીતે રાજ્ય કરી રહ્યા છો કે નહિં. તમારું તેમ અખિલ સંસારનું કલ્યાણ તમારા હૃદયમાં છે. તમારે અંતઃકરણ છે. તમે એના અનુયાયી બનો, તમારે મગજ છે, તમે તેને સ્વચ્છ કરો. તમારે નિર્ણય બુદ્ધિ છે, તેને કામમાં લ્યો અને વધારો. તમારામાં ઇચ્છા શક્તિ છે તેનો ઉપયોગ કરો અને તેને બિન્નત કરો. તમારી પાસે જ્ઞાન

• છે તેની વૃદ્ધિ કરે, તમારા આત્મામાં પ્રકાશ છે, તેના પર દષ્ટિ રાખો, તેને પુષ્ટ કરો, વધારો. અને ક્રોધાદિના પ્રયંત્ર વેગથી બચાવો. તેની અચળ વ્યોતિ નરતર વૃદ્ધિગત થાય એવો યતન કરો. બ્રહ્મ જગતને ાડી તમારા આત્મા સ્થિર થાયો. આદર્શ મનુષ્યની માફક વિચાર કરો. મનુષ્યની માફક કાર્ય કરો અને મનુષ્યની માફક જીવન ંતિત કરો. તમે તમારા પોતાના માલીક બનો અને જાતે સંપૂર્ણ રહો. તમારી અંદર જે સ્થાયી કેન્દ્ર છે તેને શોધો અને તેની આજ્ઞા મનો. પૃથ્વીના ગોળો સૂર્યને પોતાનું કેન્દ્ર બનાવી રહે છે. એ પ્રકારે તમારી અંદર જે પ્રકાશનું કેન્દ્ર છે તેની આજ્ઞાનુસાર ચાલો. તમારી અંદરના પ્રકાશને બીજાઓ જે અંધકાર કહે તો કહેવા દો. તમે માત્ર તમારા માટે જવાબદાર છે. તમારા પોતાના ઉપર વિશ્વાસ રાખો. જે તમે તમારા પોતાનાથી ડરશો તો બીજાઓ પછી તમારા ઉપર શી રીતે વિશ્વાસ કરશે. તમે તમારા પોતા માટે સાચા નહિં દરો તો તમારા સત્યનો મધુર સંતોષ ક્યાં મળશે.

મહાપુરુષ સ્વતંત્ર મનુષ્યત્વના સરસ મહત્ત્વની સાથે એકલા ઉભા રહી શકે છે. તે પોતાના માર્ગે બધા વગર ચાલે છે અને બીજાઓની નકામી ક્ષમાને ઇચ્છતા નથી. તે પ્રશંસા અને નિંદા બંનેને બહાર ફેરવા જવાથી કપડાં ઉપર જે ધુળ જામી જાય છે અને તે ખંખેરી નાંખવામાં આવે છે એ । સરખી માને છે. તે મનુષ્યોની વારંવાર બદલવામાં આવતી સલાહ અનુસાર ચાલતા નથી. પણ પોતા । મગજના પ્રકાશના આધારે ચાલે છે. ઘણા મનુષ્યો મિથ્યા પ્રશંસા, લોક મત કે ફેશનને લીધે પોતાના મનુષ્યત્વને વેચી દે છે. બધાં સુધી તમે મનુષ્યોની સલાહના મિથ્યા વિશ્વાસને છોડી તમારી અંદરના સત્ય પ્રકાશ પર તમારી જાતે એકલાજ ઉભા નહિં રહી શકો ત્યાં

સુધી બંધન મુક્ત સ્વતંત્ર અને પુરુષ આનંદિત બની શકવાના નથી. પરંતુ આત્માભિમાનને સ્વાવલંબન સમજશો નહિં. કેમકે અભિમાનની વિનાશશીલ નીક ઉપર ઉભા રહેવું એ ગમડી પડવા જેવું છે. જેટલા ધમંડી પુરૂષો બીજાઓ ઉપર આધાર રાખે છે એટલો બીજા કોઇ રાખતા નથી બીજા લોકો તેની જે પ્રશંસા કરે છે તેને તે અમૃતની માફક પીવે છે પણ જે તેની નિંદા કરે છે તેથી તો તે ગુસ્સે થઇ જાય છે. મિથ્યા ખુશામત કરવી એને તેઓ નિર્દોષ માને છે તેઓના વિચાર માને છે અને બીજાઓની સલાહથી તે કોઇવાર ગુસ્સે થાય છે, તો કદી પ્રસન્ન થાય છે. એ રીતે એનું સુખ બીજાઓના હાથમાં રહે છે. પરંતુ સ્વાવલંબી મનુષ્ય અભિમાનપર નહિં પણ અંદરના રચાયે નિયમ, સિદ્ધાન્ત, આદર્શ, અને સત્ય ઉપર ઉભો રહી શકે છે. એના પર તે પોતે પોતાને ટકેલો માને છે અને આંતરિક હૃદયગતિ હૃદયે યા બહારની નિંદા રતુતિના તોફાનથી તે પોતાના મજબુત ચારિત્રથી પાછો હઠતો નથી. કદી કોઇ વારે તે ડગી પણ જાય છે અને તો પણ પાછો તરત સાવચેત થઇ જાય છે અને પોતાની વારતવિક સ્થિતિને પ્રાપ્ત કરી લે છે. તમે તમારા માનસિક વિચારના મૂળને શોધી તેના ઉપર એકલા સ્થિર થઇ જાઓ. એથી તમે તમારા જીવનનાં કાર્યોમાં જરૂર સફળતા મેળવી શકશો. પછી જે કામમાં તમે જોડાશો તે કામ તમે જરૂર કરી શકશો. કારણ કે ખરા સ્વાવલંબી મનુષ્ય અજ્ઞેય બની શકે છે. બીજાઓના આધારે ન ટકી રહેવું એનો એ અર્થ નથી કે તમે તેમની પાસે ન જાઓ. જે સારી અને ઉપયોગી વાત હોય તેનું ગ્રહણ કરવા માટે હંમેશાં કટિબદ્ધ રહો. નમ્રતા અને વિનય કદી પૂર્ણ થતાં નથી. અર્થાત જેટલાં વધુ ધારણ થાય તેટલાં ઉત્તમ. મનુષ્ય જેટલો વધુ સ્વાવલંબી થાય છે. એટલેજ

પ્રાપ્ત થતો નથી. ત્યાં સુધી એમ બનતું નથી, પ્રથમ લાલસાઓના કળરૂપ દુઃખ, કલહ આદિના અનુભવ લાઘ્ય સુખ્યા પછીજ શાંતિ અને સત્ય જીવનની ધમ્મિકા વધે છે. ત્યારે આગળ જવાને બદલે પોતાના ધર તરફ પાછો વળે છે. જેથી લાલસાના દાસત્વમાંથી છુટે છે. વાસ્તવિક જીવન અને સત્ય જીવનને માટે જે અભિલાષા તેને ઉત્પન્ન થાય છે તેને લાલસાએ ન સમજવી. તે લાલસા વિષય ભોગની પ્રાપ્તિ માટે ઉત્પન્ન થાય છે. અને અભિલાષા તો શાંતિને માટે હૃદયની ભુખ છે. સાંસારિક પદાર્થોની લાલસા જેટલી વધતી જાય છે એટલીજ તે આપણને શાંતિથી દૂર લાઇ જનારી છે. અંતે તે આપણને દરિદ્ર બનાવી જાતે અસંતુષ્ટ રહે છે. ત્યાંસુધી લાલસાની સમાપ્તિ થતી નથી ત્યાંસુધી વિશ્રામ અને સંતોષ થવો અસંભવિત છે. સાંસારિક પદાર્થોની ભુખ કદી મટતી નથી પરંતુ શાંતિની ભુખની તો તૃપ્તિ થઇ શકે છે. ત્યારે સર્વ પ્રકારની સ્વાર્થિ લાલસાઓ છુટી જાય છે તો પછી શાંતિનો સંતોષ સંપૂર્ણ રીતે પ્રાપ્તિ થઇ જાય છે. પછી પૂર્ણ હર્ષ, આનંદ હંમેશાં વિદ્યમાન રહે છે. આ અત્યંત તેમજ આનંદની રિચિતિમાં જીવનની પૂર્ણ સુધૃક્તા અને સરલતા સમજાય છે અને શક્તિ ઉપયોગીતા પ્રાપ્તિ થાય છે. અતે શક્તિની ભુખ સમાપ્તિ થાય છે. કેમકે પૂર્ણ શાંતિ સ્થિર અને સ્થાયી હોઇ શરીરની એક સાધારણ દશા રૂપ બની જાય છે. લાલસામાં કુબેલા મનુષ્યો અજ્ઞાનતાથી વિચાર કરે છે કે લાલસાનું દમન ઉદાસીનતા, આગસ, શક્તિની હાની અને નિર્જીવપણું ઉત્પન્ન કરે છે. પરંતુ એ ઉપરાંત તે સંયમ, એકાગ્રતા, કાર્યપરાયણતા, શક્તિ, ઉપયોગીતા અને પ્રશંસનીય આનંદમય જીવનને પ્રાપ્ત કરે છે. તેભોગ વિલાસને માટે મસ્ત રહેનારા મનુષ્યોના સમજવામાં પણ આવતું નથી.

સ્વાર્થયુક્ત લાલસાઓને છોડનાં મનુષ્યના મગજ જે બાર હલકો થઈ જાય છે. અને તે મનુષ્ય જાતિને માટે કામ કરવા સ્વતંત્ર બની શકે છે. એ પછી જે તેની ભોગ વાસનાઓ તેને કમજો રહેતી નહોતી તે પૂર્ણ આજ્ઞામાં રહે છે. બદલો મેળવવાની ઇચ્છા રાખ્યા વગર તે પોતાની શક્તિયે ને કર્તવ્ય પાલન માટે એકત્ર કરી કાર્યોમાં સિદ્ધિ મેળવે છે. પૂર્ણ જ્ઞાની અને પુર્ણ આનંદી મનુષ્યો પોતાની લાલસાને સ્તિબ્ધ કરવા કોઈ કાર્ય કરતા નથી. પણ જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરવા કાર્ય કરે છે. લાલસા રાખનારા મનુષ્યો તો પોતાના સ્વાર્થ કે લાભ હોય તોજ કાર્ય કરે છે. જેમ બાળક રમકડાં મળવાની આશાએ બસે તેમ એ માણસ જો બદલો મળવાની આશાએ કામ કરે છે. પરંતુ જ્ઞાતી, સુશક્ત મનુષ્ય તો પોતાની શક્તિયોને ગમે ત્યારે પણ ગમે તે જરૂરના કાર્ય કરવાને માટે એકત્ર કરીને ઉપયોગમાં લે છે. તે આધ્યાત્મિક જ્ઞાનમાં પૂર્ણ વૃદ્ધ મનુષ્ય છે. તેને માટે બદલો અર્થ નથી. તે હંમેશાં પૂર્ણ સંતોષથી રહે છે. એવા મનુષ્યો આદર્શ જીવન પ્રાપ્ત કરે છે. અને તેમનો હર્ષ મધુર, સ્થિર અને અટલ નિયમ અનુસાર હોય છે. અત્યંત આનંદમય આવું જીવન એ એક પ્રકારની હલ જેવું છે યાત્રા કરવા ઇચ્છનારને યાત્રા માટે પરિશ્રમ કરવો પડે છે. તેને પાશવિક લાલસાઓના પ્રદેશમાં થઈ જતાં તેની જાગૃતી પોતાને અચાવી, યાત્રા કરતી પડે છે. તેના એ માર્ગમાં બહારના શત્રુ નથી પણ તેની અંદરજ ઉત્પન્ન થાય છે. શત્રુઆતમાં એ માર્ગ કઠણ જણાય છે. તે લાલસાઓમાં આંધળો બની જીવનના સાધારણ બનાવોને પણ જોતો નથી, તેના નિયમો તેનાથી ગુપ્ત રહે છે, પરંતુ ત્યારે તેનું મન સરલ અને સ્વચ્છ થઈ જાય છે, ત્યારે જીવનના સીરા નિયમો તેની આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિમાં આવવા લાગે છે. અને તે

એ સ્થાને પહોંચી જાય છે કે ત્યાં તેને એ નિયમો સમજવામાં અને તેની આજ્ઞાનુસાર ચાલવામાં તેને મુશ્કેલી પડતી નથી. પછી 'માર્ગ' સાદો અને સરળ થઈ જાય છે. પછી શંકાકાંડી અંધકાર રહેતો નથી અને જ્ઞાનના પ્રકાશથી સર્વ કાંઈ જોઈ શકાય છે.

સત્ય અને આનંદમય જીવનની શોધ કરનારા મનુષ્યની ગતિનું વધારવામાં મદદ આપનાર જીવનના સાધારણ નિયમો માંના કેટલાક અહિં આપીએ છીએ સમસ્ત જીવન એક છે, પણ તે કઈ રીતે જોઈ શકાય, નિયમ એક છે પણ તે કઈ રીતે ઉપયોગમાં લઈ શકાય, વસ્તુ અને ગનને માટે જુદા નિયમો નથી સ્થુલ અને દૃઢ પદાર્થો, તેમ સૂક્ષ્મ અને અદૃશ્ય પદાર્થોને માટે જુદા જુદા નિયમો નથી. સૂક્ષ્મ નિયમ સર્વત્ર એક છે. શરીરને માટે એક પ્રકારનું અને આત્માને માટે બીજા પ્રકારનું તર્ક શાસ્ત્રી નથી એ એકજ છે. મનુષ્ય શુદ્ધ સાંસારિક બુદ્ધિમતાથી સાંસારિક કાર્યોમાં કાંઈ નિયમ જોઈ શકે છે અને સમજે છે કે એ નિયમોને બુલ્લવા કે તેનું ઉલ્લંઘન કરવા એ મૂર્ખતા છે તેથી આપણને હાનિ થશે તેમ સમાજ અને રાજ્યનો ગુહો ગણાશે. એ નિયમો આધ્યાત્મિક સૂક્ષ્મ વસ્તુઓને પણ લાગુ પડે છે એ વાત તે જાણતા નથી. પોતાની અજ્ઞાનતા અને અસાવધાનીને લીધે તે હાનિ ભોગવે છે.

સંસારનો નિયમ એવો છે કે મનુષ્યે પોતે પોતાનું પાલનપોષણ કરવું. પોતાના હાથે કમાવું અને ખાવું. જેઓ કામ નથી કરતા તેઓ પોતાને માટે અન્ન વસ્ત્ર મેળવી શકતા નથી. મનુષ્યો એ નિયમ જુએ છે અને તેને હિતમ તેમ ન્યાય વાળો માને છે અને સંસારની જરૂરની વસ્તુઓએ નિયમના આધારે મેળવે છે. પરંતુ આધ્યાત્મિક વિષયમાં એ નિયમનો ઉપયોગ થતો નથી. લોકો સમજે છે કે પો-

તાને માટે અન્ન વસ્ત્ર મેળવવા પ્રયત્ન કરવો એ યોગ્ય છે, જે આ નિયમને પાળતા નથી તે ભીખ માગતા ફરે છે એમ પણ જણાય છે. પણ કેટલાક મનુષ્યો માને છે કે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન પરિશ્રમ કર્યા વગર મળે તો સાઈ અને એવી માન્યતાથી ઘણા મનુષ્યો આધ્યાત્મિક જ્ઞાનના ભિખારી રહે છે, અર્થાત અંતરની સારી શક્તિ હર્ષ, જ્ઞાન, અને શાંતિ પ્રાપ્ત ન કરતાં દુઃખ અને દ્વેશમાં રહે છે. તમને જે કોઈ પદાર્થ-અન્ન, વસ્ત્ર, કે સામાન વગેરેની જરૂર પડે છે તો તે તમે કોઈ વ્યાપારીની દુકાને જઈ તે વસ્તુઓ એમને એમ માગતા નથી પણ પહેલાં તેની કિંમત પૂછો છો, પછી તે કિંમત આપો છો. ત્યારે તે સામાન તમને મળે છે, અને પછી તે તમારો સામાન થાય છે. તમને લાગે છે કે જે વસ્તુ લેવામાં આવી તેની યોગ્ય કિંમત આપવામાં આવી છે. આધ્યાત્મિક વસ્તુઓમાં પણ તેજ નિયમ લાગુ પડે છે. તમને કોઈ આધ્યાત્મિક વસ્તુ જેવી કે હર્ષ, વિશ્વાસ, શાંતિ આદિની જરૂર હોય તો તેના બદલામાં કોઈ મૂલ્ય આપ્યા વગર તમે તેને તમારા અધિકારમાં શી રીતે લઈ શકશો? તમારે તેની કિંમત જરૂર આપવીજ પડશે. જેમ તમે કોઈ સ્થૂત્ર મૂલ્યમાં રૂપિયા આદિ બદલામાં આપો છો, એ પ્રકારે તમારે આધ્યાત્મિક વસ્તુઓની પ્રાપ્તિને માટે પણ કોઈ સૂક્ષ્મ વસ્તુ કિંમત તરીકે આપવી જોઈએ, કાંઈને કાંઈ જેવી કે ઉદ્વેગ, લાલચ, અભિમાન, ભોગ વિલાસ જ્યારે તમે બદલામાં આપી શકશો ત્યારે તમને થોડી ઘણી આધ્યાત્મિક વસ્તુ પ્રાપ્ત થશે. કૃપણ મનુષ્ય પોતાના ધનનો સંગ્રહ કર્યા કરે છે, તેમાંથી બીજા કોઈને કાંઈ પણ આપતા નથી. ધન પાસે રાખવાથી તેને આનંદ મળે છે. તે શરીરના આરામની જરૂરની વસ્તુઓ ખરીદી શકતા નથી. તે પોતાની પાસે પુષ્કળ ધન હોવા છતાં પણ પોતાને

જોઈતો પદાર્થ પોતાની પાસે રાખતા નથી કે ખરીદતા નથી અને કષ્ટ ભોગવે છે. જે મનુષ્ય આનંદ મેળવવા માટે ક્રોધ, નિર્દયતા, વિદ્વાસ, ધમંડ, અહંકાર, સ્વપક્ષપાત આદિ ઉદ્વેગોને છોડતા નથી તેમને આધ્યાત્મિક સુખ મળતું નથી.

મહાપુરુષોની આત્મપ્રતિષ્ઠાના જેવી દોષ પણ રાજા મહારાજા કે શેઠ શાહુકારોની પ્રતિષ્ઠા હોઈ શકતી નથી. તેઓ એટલા બધા નાચ દેમ હોય છે? તે જાણે છે કે મારી અંદર ઇશ્વરીય મહત્વ છે એને લીધે હું નાચ રહું છું, બધા મનુષ્યો પાસે શિખામણુ લ્યો, પણ અણે ભાગે સત્ય ગુરુઓ પાસે વધુ લ્યો. પરંતુ એ સત્યને યાદ રાખજો કે અંતિમ સ્થાન તમારી અંદર જ છે, કાંઈ બહાર નથી. ગુરુ કહે છે કે સત્ય માર્ગ આ છે પરંતુ એ તમને એ રસ્તે ચાલવા કે ચલાવવા માટે આગ્રહ કરતા નથી. તમે જાને પ્રયત્ન કરો. પુરુષાર્થથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરો અને જાતે તમારા કામથી એ ગુરુના સત્યને પોતાનું સત્ય બનાવો. તમારે તમારા પોતાના ઉર ખૂબ વિશ્વાસ રાખવો જોઈએ. પોતાના બળથી મનુષ્ય બનવું પોતાની આત્મશક્તિથી મહત્ત્વને પ્રાપ્ત કરવું અને પ્રકાશ યુક્ત જીવન વ્યતીત કરવું એજ અંશ્વર્ય છે.

તમારે જાતે તમારા પોતાના સ્વામી બનવું જોઈએ. તમે તમારા પોતાના સરદાર બનો. પુશામત કે કોઈની નકલ ન કરો, પરંતુ તમને પોતાને સંસારના એક મુખ્ય જીવતા ભાગ રૂપે સમજી કાર્ય કરો. બીજાઓના ઉપર પ્રેમ રાખો, પણ બીજાઓ તમારા ઉપર બદલામાં પ્રેમ રાખે એવી આશા ન રાખો. બીજાઓની સાથે સહાનુભૂતિ રાખો તેમાં એવી લાલસા ન રાખો કે તે તમારા ઉપર સહાનુભૂતિ રાખે. બીજાઓની મદદ કરો પણ તેમની મદદની ઈચ્છા ન રાખો. લોકો જો તમારા કાર્યની નિન્દા કરે તો તેની પરવાહ ન રાખો. માત્ર એથી

સંતોષ માનો કે તમારું કાર્ય સાચું છે. તમારું કાર્ય લોકોને રચિદા-
યક થશે કે નહીં તે ન પૂછો, પણ તમારું કાર્ય સાચું અને યથાર્થ
છે કે નહિં તે પૂછો. જો તમારું કાર્ય સાચું હશે તો કોઈનો પણ તર્ક
કામમાં નહિ આવે પણ જો તે અસત્ય હશે તો ખીજાઓ ના પસંદ
કરે તે પહેલાંજ તે સ્વતઃ નાંટ થઈ જશે. સચનાં વચન અ- કાર્ય
ત્ય સુધી કર્તવ્ય સંપૂર્ણ નહિં થઈ શકે ત્યાં સુધી જતાં નથી.
પરંતુ અસત્યનાં વચન અને કાર્ય ટકી શકતાં નથી. કેમકે તેમને વાસ્ત
વમાં તો કાંઈ કરવું જ નથી, તર્ક અને નામજ્ઞાન બંને વ્યર્થ છે.

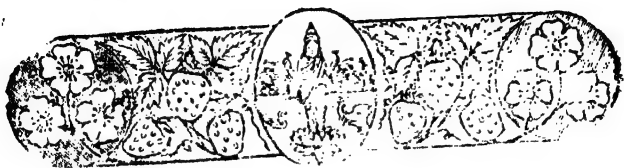
પ્રથમ તમે પોતે પોતાને જાતે રસીકારેલી પરતંત્રતાની ગુલા-
મીથી મુક્ત કરો અને સંસારથી કોઈ જુદા જાડી ગયેલા પદાર્થની
માફક નહિં પરંતુ તેના કોઈ ઉપયોગી ભાગની માફક એકલા ઉભા
રહેતા શાખો. સારી રીતે મેળવેલી સ્વતંત્રતાથી ઉત્પન્ન થનારા હર્ષને
વિવેક યુક્ત આત્માધિકારથી પ્રાપ્ત થયેલ શાંતિથી અને નૈસર્ગિક
શક્તિમાં રહેનાર આનંદને પ્રાપ્ત કરો. તે મનુષ્ય ખરી રીતે પુન્ય છે
કે ને એકાદી કે સ્વયં સંપૂર્ણ થઈ પોતાને માર્ગ પોતે કરી લે
છે અને લોકાપવાદ કે પ્રશંસાની પરવા ન કરતાં સંદેહ પડે ત્યાં
માત્ર પોતાના આત્માની મદદ લે છે.

શ્રી ઉપયોગી રસીકવાર્તા

શ્યામ--મનોરમા

શ્રી પુરુષોએ જરૂર વાંચવી, પતિપત્નિના પ્રેમમય જીવનનો
ખરો ચિતાર રજુ કરી તમને આનંદમાં હુલ્લવશે કીંમત રૂ. ૧)

ભાગ્યોદય ઓશીસ-અભદ્રાવાદ.

પ્રકરણ ૧૩ મું

જીવનના સાધારણ નિયમોનું ગુઢ રહસ્ય

જો સત્યના સિદ્ધાન્ત અને તેની ઉત્પત્તિનું આરીકાઠથી નિરીક્ષણ કરશો તો તમે તેની અંદરથી નીકળેલા અને વિકસિત થયેલા લાગશો. આહિનિગ્ધ

રત્નો કરતાં ધર્મનો ભંડાર વધુ મૂલ્યવાન છે. મદ્યથી પણ તે વધુ મધુર છે, તેનો રસાનન્દ અકથનીય અને અતુલનીય છે.

ધી લ છટ ઓફ એશિયા

આ આનંદના ગુપ્તમાર્ગે ચાલનાર, તેના સાંન્યમાં વિશ્રામ લેનાર મનુષ્યો તેના રસાનન્દનું પાન કરતા યથાસમયે જીવનના વિસ્તૃત માર્ગના એ સ્થાન સુધી પહોંચી શકશે કે ત્યાં તેનો અંતિમ ભાર તેના માથા ઉપરથી ઉતરી શકે. તેની અસ્વસ્થતા જતી રહેશે, તેને એવી સ્વતંત્રતા મળી જશે કે જેથી સ્થાયી શાંતિમાં વિશ્રામ કરશે. એ સર્વ આધ્યાત્મિક આનંદના ગુપ્તમાર્ગોમાં શક્તિ અને આરામને ઉત્પન્ન કરનાર સર્વથી ઉત્તમ રાજમાર્ગ જીવનના સાધારણ નિયમોને સારી રીતે સમજી લેવા એ છે. જે તેને મેળવી લે છે તે લાલ-સાઓ, સંદેહ, ગલરાટ, દુઃખ, અને અનિશ્ચય એ સર્વને પોતાની

પાછળ છોડતો જાય છે અને તે પૂર્ણ સંતોષ, પ્રકાશ, જ્ઞાન હર્ષ અને નિશ્ચયમાં સ્થિર રહે છે. જે જીવનની સફળતાને સમજી લે છે, જે તેના નિયમોથી આજ્ઞાનું પાલન કરે છે, અને જે સ્વાર્થ પુર્ણ ઇચ્છાઓના અંધારા માર્ગે અને પેચદાર ગલીઓમાં પવનથી મૂકત એવા સ્થાન પર ઉભા હોય છે કે જ્યાં તેને કોઈ પણ હાનિ થતી નથી. જ્યાં તેને કોઈ પણ શત્રુ મારી શકતા નથી અને જ્યાં તેને કોઈ પણ પ્રકારનો સંદેહ, લાલસાઓ અને દુઃખ થતાં નથી જ્યાં સત્યનો અવિષ્કાર થાય છે ત્યાં સંદેહ સમાપ્ત થાય છે, જ્યાં સ્થાયી અને સંપૂર્ણ હર્ષ થાય છે ત્યાં દુઃખદાયક લાલસા રહેતી નથી. અને જ્યાં એ થાય છે, ત્યાં પછી દુઃખને મારે કોઈ સ્થાન રહેતું નથી. માનુષિક જીવન જે સત્ય રીતે સાધી શકાય તો બાંકુલ સીધું અને સુન્દર છે. પરંતુ જ્યાં સુધી તે લોભ, ઇન્દ્રિય લોભુપતા, અને લાલસાઓ રૂપી દેરડાંથી જકડેલુ રહે છે ત્યાં સુધી સત્ય પ્રકારે સાધી શકાતું નથી એવું જીવન એ સત્ય જીવન નથી, પણ એક પ્રજ્વલિત જ્વર અને દુઃખદાયક રોગરૂપ છે કે જે મગજની પ્રકાશહીન દશાને લીધે ઉત્પન્ન થાય છે. ઇચ્છાઓને ઓછી કરવી એ બુદ્ધિશાળીનું કામ છે. અને તેના ઉપર પૂર્ણ અધિકાર મેળાવે એ બુદ્ધિમતાની પરાશક્તિ છે. કારણકે જીવન નિયમોથી બંધાયેલું છે. અને નિયમોથી જુદું નથી જેથી જીવનમાં જે સાંસારિક વસ્તુઓની પ્રાપ્તિ હજી સુધી ન થઈ હોય તેની તેને જરૂર નથી. ઇચ્છા કે લાલસા એ જરૂરની વસ્તુ નથી પણ એક વિદોહયુક્ત વ્યર્થતા છે. જેથી તે દુઃખની જનની છે. એક પુત્રની પોતાના બાપના ધરમાં સર્વ વસ્તુઓ હોવા છતાં તે ધર છોડી ચાલ્યો જાય, તો તેને બધી વસ્તુઓ ધરમાં હોવાથી લાલસાની જરૂર નહોતી. પણ જ્યાં લાલસાએ તેના હૃદયમાં પ્રવેશ કર્યો તો તે

દૂર પ્રદેશમાં ચાલ્યો ગયો. પણ ત્યાં તેને દરેક વસ્તુની જરૂર પડી. જ્યારે તે બહુ બીડમાં આવી ગયો, બૂખે મરવા લાગ્યો ત્યારે તેને પોતાના આપને ઘેર જવાની જરૂર જણાઈ. આ વાત મનુષ્ય અને મનુષ્ય જાતિના ફેરફારનું એક અનુપમ દર્શાવે છે.

મનુષ્ય ઇચ્છાઓ કર્યા કરવામાં એવો ફસાયેલો રહે છે કે તે હંમેશાં અશાંતિ, અસંતોષ, આવશ્યકતા અને કલેશમાં રહે છે. તેને માટે એક જ ઉપાય છે કે લાલસાઓને છોડી યથાર્થ સત્ય જીવનનું સેવન કરવું.

જે મનુષ્યો સાંસારિક વિષયોમાં નિપુણ છે, તે કોઈની પાસે કાંઈ માગતા નથી કે ચોરી કરતા નથી, તે મહેનત કરીને જોઈતી વસ્તુ ખરીદે છે અને લોકો તેમની પ્રમાણિકતા માટે તેમને માન આપે છે, એ પ્રકારે જે મનુષ્ય આધ્યાત્મિક વિષયોમાં નિપુણ છે તે કોઈની પાસે કાંઈ માગતા નથી તેમ ચોરી પણ કરતા નથી, પરંતુ અંતર્ગતમાં શ્રમ કરીને પોતાની આધ્યાત્મિક વસ્તુઓ ખરીદે છે. અને સંસાર તેની સાધુતા અને ધર્માચરણને માટે સન્માન કરે છે.

સંસારમાં એવો નિયમ છે કે એક મનુષ્ય બીજા મનુષ્યની જે પ્રકારે નોકરી કે સેવા કરે છે એ પ્રકારે તેને નક્કી કરેલો પગાર કે મહેનતાણું મળે છે. તે લઈ તે સંતોષ પામે છે. જો કોઈ મહિનાનો પગાર લીધા પછી પોતાના શેડને કહે કે મેં મરી સેવાના બદલામાં પગાર તો લીધો અને વધુ મેળવવા હું હકદાર પણ નથી છતાં મને આપની પાસે કાંઈક વધુ મેળવવાની પણ ઇચ્છા છે, એ માટે મને કાંઈક વધુ આપો. તો તેને બીજું કાંઈ નહિં મળે પરંતુ તેને નોકરીમાંથી દૂર કરવામાં આવશે. પરંતુ આધ્યાત્મિક વિષયમાં તો મનુષ્ય જોડેલો શ્રમ કરે છે તેથી પણ વધુ જોડેલું મેળવવાને તે અધિકારી છે તેથી પણ વધુ આધ્યાત્મિક સુખ માગવાને તે તૈયાર થઈ

જાય છે. અને પછી તે પોતાને મૂર્ખ કે સ્વાર્થી સમજતા નથી. વ્યવહારના નિયમાનુસાર તો દરેક મનુષ્યને જેટલી રકમ ઠરાવી હોય, કે જેટલું તે કામ કરે તે પ્રમાણમાંજ મળે છે, તે જે કામ જેટલું કરે છે તે અનુસાર તેને બદલો મળે છે. એ નિયમને સ્મરણમાં રાખી ચાની પુરપો હંમેશાં સંતોષી તૃપ્ત અને પૂર્ણ શાંતિથી રહે છે. કેમકે તે જાણે છે કે: જે કાંઈ મને મળ્યું છે તે મારા કામ કર્યાનું ફળ મળ્યું છે. એ મહા નિયમ કોઈ પણ મનુષ્યને તેનો થોડો ઘણો પણ કમાઈતો બદલો આપવામાં અડચણ કરતો નથી. આ નિયમને જે હસી કહાડે છે તેને એ નિયમ કહે છે કે: કેમ મિત્ર તારી અને મારી વચ્ચે એ ઠરાવ નહોતો થયો કે તને રોજ એક પૈસો મળશે તેથી વધુ નહિં મળે.

જો કોઈ મનુષ્ય ધનવાન થવા માગે તો તેણે કરકસર અર્થાત યોગ્ય જ ખર્ચ કરવાનો નિયમ ગ્રહણ કરી પોતાના ધનનો સંચય કરવો કે જેથી તે યોગ્ય મૂડી એકઠી કરે અને કોઈ ઉપયોગી હુન્નર કે વ્યાપારમાં તેનો ઉપયોગ કરે. ધનને માટે તેણે વધુ ઢીલા ન થવું જોઈએ. એમ કરવાથી તે મનુષ્ય નિપુણ અને ધનવાન ગણાશે. આગસ્ટ, સુસ્ત અને ઉડાઉ મનુષ્યો ધનવાન થઈ શકતા નથી. તે ખર્ચાળા અને ઉપદ્રવી હોય છે. એ પ્રકારે જોને અંતર્જગતમાં આધ્યાત્મિક વસ્તુઓના ધનવાન બનવું હોય તેણે પણ પોતાની માનાસિક શક્તિઓનો વ્યર્થ વ્યય જ કરવો. તેને કરકસરથી એકઠું કરવું તેણે પોતાને જીતી અને દેવોને રોકી રાખવા. પોતાની શક્તિને વ્યર્થ મિથિલાદિ વિવાદમાં, કે અહંકારથી તર્ક વિતર્ક અને ક્રોધાદિ આદિ વેગોમાં નષ્ટ ન કરવી. આ પ્રકારે બુદ્ધિનો કોષ એકઠો કરી શેવાની આધ્યાત્મિક પુણ્ય એકઠી થાય છે. એ આધ્યાત્મિક મૂડીનો ખીજાનું બહુ કરવામાં ઉપ-

યોગ કરવો, એ પુંજ જેટલી વધુ વપરાશે તેટલીજ તે વધુ વધશે. એ પ્રકારે મનુષ્ય સ્વર્ગીય નિપુણતા અને સ્વર્ગીય ધનને વધારે છે. જે મનુષ્ય પોતાના આંધળા ઉદ્દેશો અને લાલસાઓના અનુયાયી અને છે. પોતે પોતાના મનને વશમાં રાખતા નથી તે આધ્યાત્મિક હાનિ કરનારા છે. તે સ્વર્ગીય પવિત્ર વસ્તુઓના ધનવાન કદી પણ બનતા નથી. જો આપણે પર્વતના શિખર ઉપર પહોંચવું હોય તો તેના ઉપર ચઢવું જોઈએ, પ્રથમ માર્ગ શોધવો પડશે. પછી તેના ઉપર સાવધાનીથી ચાલવું પડશે. ઉપર ચઢતા ઇચ્છનારાઓએ મુશ્કેલીયોથી ડરી, શરીરે થાકી જઈ ઉપર ચઢવું બંધ કરી પાછા આવતા રહેવું નહિ, નહિં તો ઉપર નહિં ચઢાય. એ પ્રકારે જે મનુષ્યને માનાસિક અને ધાર્મિક જીવનના ઉન્નત શિખર ઉપર પહોંચવું હોય તો તેણે જાતે પોતાના બળથી ઉપર ચઢવું જોઈએ. તેણે પ્રથમ માર્ગ શોધવો જોઈએ અને પછી શ્રમપૂર્વક ઉપર ચઢવું જોઈએ. તેણે કોઈ જગ્યાથી કે ગભરાટથી ઉપર ચઢવાના કાર્યને બંધ કરી પાછા ફરવું ન જોઈએ. પરંતુ મુશ્કેલિયોને જીતી, આપત્તિયોને વેડી, લાલચ આદિને વશ ન થઈ આગળ વધવું. એમ કરવાથી તે અતે આધ્યાત્મિક સંપૂર્ણતાના પ્રખ્યાત શિખર ઉપર પહોંચી શકશે. ઉદ્દેશ, લોભ અને દુઃખનું જગત તેની નીચે રહી જશે અને સ્વર્ગીય પવિત્રતાનું વિસ્તૃત, મોન અને અસીમ નભામંડળ તેના માથા ઉપર રહેશે.

મનુષ્યે જો પરગામ જવું હોય તો તેણે મુસાફરી કરવી જોઈએ. એવો બીજો કોઈ ઉપાય નથી કે મુસાફરી કર્યા વગર તે કોઈ પણ દુરના ગામે જઈ શકે. ત્યાં જવા માટે મુસાફરી માટે જે જે જરૂરના સાધન અને પ્રયત્ન કરવાં પડે એમ હોય તે તેણે કરવા જ જોઈએ. જો તે પગે ચાલી જવા ઇચ્છે તો તેને ઘણો શ્રમ પડવાનો, પણ

ધનનું ખર્ચ કરવું નહિ પડે, જે તે ઘોડા ગાડી, રેલ્વે કે મોટર દ્વારા જવા ઇચ્છે તો તેને શારીરિક શ્રમ નહિ કરવો પડે પરંતુ તેને ધન વધુ ખર્ચ કરવું પડશે. મતલબ કે કોઈ પણ સ્થળે જવા માટે મનુષ્યે શ્રમ તો કરવો જ પડે છે એ એક નિયમ છે. એજ નિયમ આધ્યાત્મિક વિષયમાં પણ છે. જે કોઇને કોઈ આધ્યાત્મિક સ્થળે જેવા કે પવિત્રતા, દયા, બુદ્ધિમતા કે શાંતિ સુધી જવું હોય તો તેણે યાત્રા કરવી પડશે અને શ્રમ વેઠવો પડશે. એવો કોઈ નિયમ નથી કે જેથી તે તત્ક્ષણ અને અનાયાસ જ એ સુંદર આધ્યાત્મિક નગરોમાં પહોંચી જાય. તેને સર્વથી સંધો માર્ગ ખોળવો જ પડશે. ફરી આવશ્યક શ્રમ વેઠવો પડશે. ત્યારે તે ધારેલા સ્થળે પહોંચી શકશે. એ નિયમ ઇશ્વરીય મહા નિયમના અંગરૂપ છે. જેને આનંદ અને આધ્યાત્મિક જીવનના સંપુર્ણ મનુષ્યત્વ અને પરિપક્વતા પ્રાપ્ત કરતા પુર્વે જાણવાની અને અંગીકાર કરવાની જરૂર છે. બાહ્ય જગતને ન લાગુ પડે. જેમ બહારની વસ્તુઓ આધ્યાત્મિક યથાર્થતાઓની છાંયા અને ઉદાહરણ રૂપ છે એ પ્રકારે સાંસારિક બુદ્ધિમતા પણ આધ્યાત્મિક અને ઇશ્વરીય બુદ્ધિના પ્રતિબિમ્બ રૂપ છે. માનુષિક જીવનમાં સાંસારિક વસ્તુઓમાં જે સીધા અને સાધારણ નિયમો લાગુ પડે છે અને જે વિષયમાં લોકો કોઈ પણ પ્રશ્ન ઉઠાવતા નથી પણ તે પ્રમાણે માનીને ચાલે છે. એજ નિયમ યથાર્થ રૂપે અંતર્જગતની આધ્યાત્મિક વસ્તુઓમાં પણ લાગુ પડે છે. અને ત્યારે એ વિષય સમજવામાં આવી જાય છે અને સ્થુલ સંસાર અનુકાર સૂક્ષ્મ સંસારમાં પણ મનુષ્યો એ નિયમ પાળવા લાગે છે ત્યારે તે યથાર્થ જ્ઞાનની સમીપ પહોંચી જાય છે તેથી દુઃખ સમાપ્ત થઈ સદેહ દુર થઈ જાય છે.

જીવન એ એક ખુલા ન્યાયરૂપ છે કે જેમાં કોઈ રીતની સમ-

જીવવતું સ્થાન નથી, તેનો પ્રયોગ સાચો અને અજીત તર્કરૂપ છે. નિયમ સદા રાજ્ય કરે છે, અને નિયમનું હૃદય અર્થાત અંતરનો ભાગ એ પ્રેમ છે. પક્ષપાત અને મનોવિકાર એ નિયમ અને પ્રેમની વિરુદ્ધ છે. સંસાર કોઈનો પણ પક્ષ ધરતો નથી. એ ન્યાયશીલ છે. જે જેવું કરે છે તેને એ પરાંબર એવુંજ ફળ આપે છે. સંસારમાં સર્વ કાંઈ સાફ છે. કેમકે સર્વ કાંઈ નિયમ બદ્ધ છે. અને પ્રત્યેક વસ્તુ નિયમ બદ્ધ હોવાને લીધે મનુષ્ય જીવનમાં ઉચિત માર્ગ શોધી શકે છે. અને તેને શોધી હર્ષિત અને પ્રસન્ન થઈ શકે છે. સારા મનુષ્યો ઉપર જીવનમાં શું મૃત્યુ પછી પણ કોઈ આપત્તિ નથી આવી પડતી? ઇશુખ્રિસ્તએ શુભા ઉપર ચઢવાની વિપત્તિને પણ શ્રેષ્ઠ ગણી લીધી અને શિક્ષા કરનારને ક્ષમા કરી હતી. તેણે શુભાએ ચઢતાં કહ્યું હતું કે: “ કોઈ પણ મનુષ્ય મારો પ્રાણ લઈ શકતું નથી, હું જાતે મારા જીવનનો ત્યાગ કરું છું. ”

જે મનુષ્ય પોતે પોતાના જીવનને સરલ બનાવી અને મનને શુદ્ધ કરી પોતાના અસ્તિત્વની સુંદર સરલતાને સમજી શકે છે સર્વ વસ્તુઓની નિયમ બદ્ધ ગતિને ઓળખી શકે છે, પોતાના વિચાર અને કાર્યોથી સ્વયં પોતાને કે અન્યને જે ફળ મળે છે તેને જાણે છે અને એના માનસિક કારણોના પરિણામો કે જેને તે ઉત્પન્ન કરે છે તેને સમજે છે તેવા મનુષ્યો પછી એવા શુદ્ધ વિચાર અને કાર્ય કરે છે કે જેના ઉત્પન્ન થવાથી આનંદ, જેના વધવાથી આનંદ અને જેના સંપૂર્ણ થવાથી પણ આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે. પૂર્વે અજ્ઞાનતાને લીધે તેનાથી જે કાર્ય બની ગયું હોય તેનું જે યોગ્ય પરિણામ અને ફળ મળશે તેને નમ્રતાથી સ્વીકાર કરી લેશે. તે માટે તે કોઈની નિન્દા નહિ કરે, કોઈથી ડરશે નહિ કે કોઈને પ્રશ્ન પણ કરશે નહિ.

પરંતું જગતના મહા નિયમનું જ્ઞાન, અને આસાપાલનમાં પૂર્ણ આનંદિત રહે છે.

આપણે જેવી ઇચ્છા કરીએ છીએ તેવા જ રંગના સુતરથી આપણા જીવનરૂપી કપડાંને રંગીએ છીએ. અને કર્મફલ તથા ભાગ્યની ભૂમિમાં જેવું આપણે વાવીએ છીએ તેવા જ ફળને પામીએ છીએ આપણે જેવું વાવીએ છીએ તેવું લણીએ છીએ, જેવું કહીએ છીએ તેવું પામીએ છીએ તો પછી આપણે દુઃખનો પ્રેમથી સ્વીકાર કરવો જોઈએ. અને જન્મમી થતાં મલમ લગાડવો જોઈએ.

પ્રકરણ ૧૪ મું.

સુખ પૂર્ણ જીવનનો સર્વોચ્ચ આત્માનંદ.

ધર્મ જ સત્યને પ્રાપ્ત કરાવે છે, ધર્મને કોઈ પણ ટાળી શકતું નથી ધર્મનું હૃદય પ્રેમ છે અને એનો અંત શાંતિ અને મધુર સંપૂર્ણતા છે. એથી ધર્મનું પાલન કરો. — ધી લાઇટ ઓફ એશીયા.

જ્યારે મહાભાગ્યથી તાઈ કાર્ય સમાપ્ત થઈ જશે ત્યારે દોષ પણ ગુણ થઈ જશે. અને તાઈ સવ વ્રત ઇશ્વરીય પ્રકાશના વ્રતમાં સંયુક્ત થઈ જશે.

વહાઈટર.

જીવન ઉન્નત, પવિત્ર અને સુદૃઢ થતાં અનેક પ્રકારના સુખનો અનુભવ થાય છે. જગતમાં જે કે અપવિત્રતા, અજ્ઞાનતા, અશ્રુપાત, દુઃખ અને શોક ઓછાં નથી, પરંતું સથે સાથે જ પવિત્રતા, જ્ઞાન, જ્ઞાન હાસ્ય, વિશ્રામ અને આનંદ પણ બહુ છે. કોઈ પણ પવિત્ર વિચાર, અને કોઈપણ સ્વાર્થશૂન્ય કાર્ય પોતાના સખી પરિણામ ઉત્પન્ન કર્યા વગર રહેતાં નથી ને એવું દરેક પરિણામે સુખમાં સમાપ્ત થાય છે.

એક સુખી અને મનોહર ઘર પ્રાપ્ત કરી લેવું એ એક સુખનો છેડો છે. સફળ જીવન પ્રાપ્ત કરવું, કેમકાર્ય સારી રીતે સંદ્ર કરવું, કૃપાળુ મિત્રો પ્રાપ્ત થવા, પરસ્પરના વિગેષો શાંત કરવા, ઝઘડાઓને મટાડી દેવા, કહેલાં વચનોનો સ્વીકાર કરવો, અને ક્ષમા પ્રાપ્ત કરી લેવી, મિત્રોના મિત્ર સાથે પ્રેમ કરવો એ સર્વ સુખનું અંતિમ ફળ છે. જે વસ્તુને મેળવવા ઘણા વખતથી મથતા હોઈએ તે વસ્તુ પ્રાપ્ત થવી, પાપરૂપી દુઃખદાયક ઘેર સ્વપ્નમાંથી જાગી સૂર્યના ઉજવલ પ્રકાશને જોવો, ઘણી શોધના અંતે જીવનમાં સ્વર્ગીય માર્ગ પ્રાપ્ત કરી લેવો એ સર્વ આનંદના છેડાં છે.

જે આ પુસ્તકમાં બતાવેલા આનંદના, સુખના ગુપ્ત માર્ગે ચાલશે. તેને શોધશે અને તે પ્રમાણે ચાલશે તે વગર પરિશ્રમે સુખના અંતિમ સ્થળે પહોંચી જશે. તેનું સંપૂર્ણ જીવન સુખમાં પરિપૂર્ણ નીવડશે. જે સત્યનો આરંભ કરે છે, અને સત્ય રીતે ચાલે છે, તેને આનંદદાયક ફળોને પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છાની જરૂર નથી તે તો એની મેળે જ આવી મળશે. જે સુખ માત્ર સ્થૂળ શરીર કિંવા બાહ્ય જગત સાથે સંબંધ રાખે છે તે ક્ષણિક હોય છે. જરૂરી પૂર્ણ થઈ જાય છે. પરંતુ જે સુખ સૂક્ષ્મ શરીર કાંવા અંતર્જગત સાથે સંબંધ રાખનાર હોય છે તે સ્થાયી અને અમર હોય છે. તે વ્યતિત થતાં નથી. મિત્રમિલન, ભોગવિલાસ અને સ્થૂળ પદાર્થોની પ્રાપ્તિ એ સર્વ દુઃખદાયક અને મધુર છે. છતાં પરિવર્તન શીલ અને મુઝવનારાં છે. પરિવ્રતા બુદ્ધિમતા, સત્યજ્ઞાન તે વધુ મધુર છે, તે કદી બદલાતા નથી કે મુઝાતાં નથી. મનુષ્ય ત્યાં જશે ત્યાં પોતે સંસારની પ્રાપ્ત કરેલી વસ્તુઓને તેને ઘણીવાર છોડવી પડે છે. છતાં તે જો એ વસ્તુઓનો જ હંમેશાં આધાર રાખશે.

તેને જ પોતાના સુખના સાધન રૂપ માનશે તો જે દિવસે તેને એ પદાર્થોનો ત્યાગ કરવો પડશે ત્યારે તે શુન્ય અને દુઃખી થઇ જશે. પરંતુ જેણે આધ્યાત્મિક વસ્તુઓની પ્રાપ્તિ કરી લીધી હશે તે પોતાના સુખના ભંડારથી કદી પણ વિખુટો પડશે નહિ. તેને તેનો સંગ કદી પણ છોડવો નહિ પડે, અને સકલ ભૂમંડલ પર જ્યાં તે જશે. ત્યાં પોતે પ્રાપ્ત કરેલી વસ્તુઓને પાસે રાખી શકશે. તેને આધ્યાત્મિક આનંદની પરિપુર્ણતાનો પુર્ણ લાભ મળશે.

જેમણે અહંબુદ્ધિનો ત્યાગ કરી ઉપર પ્રમાણે સ્વાર્થ શુન્ય જીવન પ્રાપ્ત કરી લીધું હોયછે. તે અમર આનંદમાં મગ્ન રહે છે. તે આ-જીવનમાં, હાલથીજ સ્વર્ગના રાજ્યનો, મોક્ષનો, આનંદ ભોગવી શકે છે. તે જીવનની અંતિમ એકતા અર્થાત પરમાત્મા સાથે એકાત્રતા સાધી સાક્ષાત્કાર કરી શકે છે. તેનો આત્મા પરમાત્મા થઇ શકે છે.

એવા મનુષ્યોની વિશ્રાંતિ કેવી મધુર, તેનો આનંદ કેવો ઉડો છે કે જેથી તેમણે પોતાના હૃદયને લોભ, લાલચ, ઇર્ષ્યા, આંધળી લાલસાઓથી મુક્ત કરી લીધું હોયછે. જેના ઉપર કોઇ પણ પ્રકારની સ્વાર્થની છાયા લેશ પણ રહી નથી. જે સંસારને દયા અને પ્રેમની દ્રષ્ટિએ જુએ છે કોઇ પણ પ્રકારના પક્ષપાત, અને રાગદ્વેષ વગર પોતાના અંતઃકરણથી તેને આશિર્વાદ આપે છે કે: “ધૈર્ય પ્રણિ-માત્રને શાંતિ આપો.”

એવા મનુષ્યો સુખની અંતિમ રીમાએ પહોંચે છે કે: જ્યાંથી તે પાછા આવી શકતા નથી. કેમકે એ તો જીવનની સંપૂર્ણતા, શાંતિની પરાકાષ્ટા અને પરમાનંદની મૂર્તિ છે. આનંદના રાજમાર્ગો એવા જીવનના માર્ગથી દૂર નથી. પણ નિકટ છે, પ્રાપ્ત થઇ શકે તેમ છે. પરંતુ તેને સ્વાય શુન્ય શ્રમથી શોધતાં મળી શકે છે.

સચ્ચાત્.

દવે કેમીકલ વર્કસ અને આયુર્વેદિ કાર્મસીની

સ્પેશ્યલ બનાવટ-પેટન્ટ ફેરી દવાઓ

અમારી પેટન્ટ દવાઓ આજકાલ કરતાં વીસ પચીસ વર્ષથી લોકોના અનુભવમાં આવેલી છે, આ દવાઓ આયુર્વેદમાંથી શોધન કરી અમે ખાસ અનુકૂળ લાઇ તેની સ્ટેશીયલ બનાવટથી બનાવેલી છે. અને જેની લાખો માણસોએ વાપરી અજમાવી ખાતરી કરી છે.

દવે કેમીકલનું સીરપ ઓફ આલ્મ

આલ્મોનું શરબન—ગાંડપણ, હીરટીરીઆ, વાઇ અને ઉન્માદને મટાડનાર ઉત્તમ ઔષધ, મગજની અસ્થિરતા, હીરટીરીઆ, વાઇ, ફેફસે, ગાંડપણ મગજનું ચરકી જવું યાદદારત ધટી જવી. ઉંઘ ન આવવી વિગેરે દરદોમાં આ સીરપ રમખાણ કામ કરે છે. કી. રૂ. ૧—૮—૦

ધાતુગત દોષો મટાડી શક્તિ આપનાર દવા

શુકલ—(રજીસ્ટર્ડ)

આ દવાથી શક્તિ આવે છે. ખાધું પચે છે, માથું ચઢેલું ઉતરે છે. પચીને સાફ દરત થાય છે. લુપ્ત ઉધડે છે. ખાવા ઉપર રૂચી વધે છે. પેસાએ કે સ્વપ્ને જતી ધાતુ અટકે છે. શ્વાસ મટે છે. અશક્તિ, કેડોનો દુઃખાવો, ખરડો ફાટવો, માથું ચઢવું એ દરદો મટાડી ધાતુગત અશક્તિ મટાડી શરીર, નીરોગી બળવાન અને પુષ્ટ બનાવે છે. ૬૦ ગોળાની ડબ્બી એકની કિંમત રૂ. ૨-૦-૦ ત્રણ ડબ્બીની કી, રૂ. ૫-૦-૦

દવે કેમીકલ વર્કસ-અમદાવાદ.

ધી અમદાવાદ દવે કેમીકલ એન્ડ ફાર્માસ્યુટીકલ વર્કસની દવાઓ
શરીરનું લોહી સુધારી ગરમીને મટાડનાર

અમૃતપાન-(રજીસ્ટર્ડ)

શરીરે ગરમી નીકળવી, ખસ કોહલા, ગુમડાં; ચાંદાં પાડવાં; મેં
આવવું, લુખસ શરીર કાળું પડી જવું તપાસે વિગેરે ગરમીના તમામ
રોગો મટાડી લોહીને સુધારી નવું જીવન આપેછે. ઉપરાંત દમ, કફ, તથા
પ્રમેહ, વા, સાંધા રહી જવા એ દરેક મટે છે ને શક્તિ આવે છે.
ખાટલી ૧ ની કી ૩ ૧-૦ ત્રણની કી ૩. ૨-૧૦-૦

વ્યાધિ હજાર પણ ઔષધ એક, માત્ર ખીસ્સામાંજ દવાખાનું

અમૃતજીવન (રજીસ્ટર્ડ)

આ દવા શરીરમાં થતા અંદરના અને બહારના રોગોને મટે
રામખાણ ઉપાય છે. તેનાથી કોમેરા, ઉલટી, ઝાડા, ચુંક, અજીર્ણ, અતિસાર
હિસ્ટીરીઆ, નખળાઇ કૃમીઆ, ખસ, ગુમડાં, ગોળો ચઢવો, તાવ, દમ,
દાંતનો દુખાવો, ઉંદરને હડકાયા કુતરાનું ઝેર, કંઠમાળ, દાઝવું, વગેરે
લગભગ તમામ દરદો જુદા જુદા અનુપાનથી મટે છે અને તેથી તેનો
હાલ દરેક માણસ લાભ લે છે. કી. ૩. ૧. ત્રણની કી ૩. ૨-૧૦
ગમે તેટલા વેલવો અથવા થન ફોલત હોવા છતાં પણ જો
શરીરમાં શક્તિ નહિ હોય તો તે સર્વ સુખ નકામું છે.

શક્તિ વર્ધક-ટોનીક પીલ્સ

આ દવાથી શરીરમાં શક્તિ આવે છે. ફાટ, ચુસ, કળતર, અશક્તિ
હાંફ ચઢવો, કમર દુઃખી મટેછે, મગજે ઠંડક આપેછે. અને શરીરમાં
નવી શક્તિ ઉત્પન્ન કરે છે. ધાતુગત દોષો મટાડી, ખર્ચ પુરૂષત્વ બક્ષે
છે. પેશાબ, કે રવળને કે કોઇપણ રસ્તેથી ધાતુનું જવું બંધ કરી ધાતુને
ઘટ કરી વધારેછે. ઘણા માણસોએ તેનો લાભ મેળવી જીવાની
બચાવ અને નવા ઉત્સાહને મેળવ્યો, કી. ૨. ૧, ત્રણની કી ૨. ૨-૧૦

દવે કેમીકલ વર્કસ-અમદાવાદ.

ધી અમદાવાદ દવે આયુર્વેદીક કાર્મસી

બાળકોને લણવામાં હે શીયાર, ચાલાક બુદ્ધિમાન કરવાં હોય તો

મેમોરાઇન (રજીસ્ટર્ડ)

નાનાં બાળકોને નાનપણથીજ આ દવાનું સેવન કરાવ્યાથી તેમની બુદ્ધિ અને યાદદારી વધે છે. અથવા વિષયો રહેલથી શીખી શકે છે, તેમનું મગજ ઠંડુ રહી જ્ઞાનશક્તિઓ ખીલે છે. ગણિતના અથવા વિષયમાં મન પરાવી શકે છે, અથવા વિષયો સહેજવારમાં વગર ગે. બ. લુપ્તીએ માદ રહી જશે, કી. ર. ૨) ત્રણની કી. રા. ૫)

તાવનો સર્વોત્તમ ઉપાય.

જવર કેશરી—(રજીસ્ટર્ડ)

આ દવા પીવાથી ગમે તેવા તાવ, મેક્સેરીયા, ટાઢીયો, ચોથીયો, ન ઉતરતો, રોજનો એકાંતરીયો તાવ અને યરોગ મટી જાયછે. દરેક જણે એકેક ખાટલી ઘરમાં રાખી મુકવી જોઈએ. કી, રા, ૧-૦-૦ ત્રણની કી. ર. ૨-૧૦-૦

દમ રોગનિવારણ ગુટિકા

આ દવાથી જુના દમના રોગો મટે છે, તેનો ઉપયોગ કરવાથી શ્વાસ નિયમસર ચાલે છે, ફેફસાંને તાંદુરસ્ત બનાવે છે. અને શ્વાસ કે ઉધરસ ચઢતી બંધ થાય છે, દમ મટે છે. ખવાય છે, દસ્ત બુલાસે થાય છે, ને ખાધું પચે છે, તેના કી. ર. ૨) અનુપાનની કીમત ર. ૨)

પ્રમેહ નિવારણ પીન્સ

આ દવા વાપરવાથી પ્રમેહનો રોગ, મધુપ્રમેહ, પેપાએ અગન બાવી, ધાતુ જવી, મીઠો કે સાકરીયો મધુપ્રમેહ, કોઈ પણ પ્રકારનો પરમીયો; મધુપ્રમેહ મટે છે. તેનાથી ઘણા માણસોને પ્રમેહનો રોગ મટ્યો છે. કીમત ર. ૨) અનુપાનના કીમત ર. ૨.

દવે કેમીકલ વર્કસ—અમદાવાદ.

ધી અમદાવાદ દવે કેમીકલ એન્ડ ફાર્માસ્યુટીકલ વર્કસ.

હરસ નાશક ગુટિકા (અજમાવેલી)

આ દવા ગમે તેટલી લાંબી મુદતના હરસ હશે, લોહી પડતું હશે કે સૂકા હશે તે મટશે, દુઝતા હરસ હશે અને લોહી પડતું હશે તેતો જલ્દીથી મટી જશે આ દવા હરસ ઉપર ધણી ગુણકારી છે, ડબ્બી ૧ની કી. ૩. ૨) અનુપાનના ડબ્બાની કી. ૩. ૨) આ દવા અનુપાનના ડબ્બા સાથે ખાવાથી એકદમ વધુ તાલ કરેછે. સાથે ચોપડવાનો મલમ ૩. ૧ નો મદત મળશે.

હીસ્ટીરીઆહર પીલ્સ

આ દવાથી રૂઝોને જીવાનવયમાં થતો હીસ્ટીરીઆ ચઢવો પછાડ આવે, બેભાન થઇ મોંઢે શીથ આવે. હાથ પગ ધસે, કેટલીક સ્ત્રીઓ ધુણે ને લવરી કરે. વિગમે તેવો જીનો હીસ્ટીરીઆ, વાઇ, મુર્ચા, અને ફેફરું મટે છે. એકવાર વાપરવા ખાસ બલામણુ છે. કી. ૩. ૨ અનુપાનની કાં, રુ. ૨ મળી ૩. ૪ થશે. સુંધવાની ડબ્બી ૩. ૧ ની મદત મળશે.

ક્ષયહર પીલ્સ

આ દવાથી ક્ષય મટે છે. સૂકી ઉધરસ અને જીર્ણુ તાવ મટે છે. અને કંકડીને જીખ લાગે છે. શરીર ગળવું બંધ પડે છે અને શક્તિ આવે છે. તેની એક ડબ્બીની કી. ૩. ૨ અનુપાનના ડબ્બાની કી. ૩. ૨)

જવરહર પીલ્સ-તાવની ગોળીઓ.

ગમે તેવો ન ઉતરતો તાવ, રોજીયો, એકાંતરીઓ, ચોથીઓ, ટાઢીઓ જીર્ણુ જવર, વિષમજવર, મેલેરીઆ, ટાઇફોઇડ, ઇન્ફલ્યુએન્સા વીગેરે ગમેતેવો તાવ માત્ર ૨૪ કલાકમાંજ ઉતરે છે. કોઇ પણ તાવની આ ઉત્તમ દવા છે. કી. ૩. ૧) ત્રણની કી. રુ. ૨-૧૦-૦

દવે કેમીકલ વર્કસ-અમદાવાદ.

ધી અમદાવાદ દેવે આયુર્વેદીક શર્મસી વિસ્ફોટક-ઉપદેશ-નીવારણ પીલ્સ.

વિસ્ફોટક, મસા અને આંદી ઉપર ઘણીજ ગુણકારક દવા છે. શરીરે ગરમી પુટી નીકળવી, આંદી પડવી. હાથે પગે કે શરીરે ચક્રામાં પડી જવાં વગેરે તમામ પ્રકારની ગરમી આ દવાથી તુરતજ મટે છે. તેનાથી કોહી સુધરશે. ડબ્બી ૧ ની કી. ૨. ૨ અનુપાનની કી. ૩. ૨)

બરોળની ગાળીઓ આ દવાથી બરોળ પાંદુરોગ શરીર પીળું પડી જઈ ઘોળી પુણી જેવું થવું, કમળો, કમળી કલેજમાં થયેલો કોહીનો જમાવ મંદાગ્નિ ને કલેજના બીજા રોગો તથા હાથ પગને ચેટના સોજા મટે છે. ડબ્બી ૧ ની કી. ૨. ૧)

નેત્રકુલહર પીલ્સ

આંખમાં પડેલું કુલ, આંખ, છારી, પડળ, પરવાળાં રતાંધળાપણું મોતીઓ પડ્યો હોય તો તે વગર વાઢ કાપે આ ગોળીઓ આંખવાથી મટે છે, આંખના કેષપણુ રોગ, ખીલ, પડવા, આંખ દુઃખવી, પાંપણો જવી વિગેરે વ્યાધિ આ દવાથી મટે છે કીંમત રૂ. ૧-૦-૦

ઉધરસ નીવારણ પીલ્સ

આ દવાથી ઉધરસ એક જ દિવસમાં મટે છે. તેથી ખાંસી; ઉધરસ, કફ પડતો હોય, ઘણી દવા કરવાથી ન મટતું હોય તો જરૂર આ દવા વાપરી ખાત્રી કરો, કી. રૂ. ૧)

પક્ષાઘાતહર પીલ્સ

ગમે તેવો વા,સંવિવા, પક્ષાઘાત, લકવો હાથપગનું રહી જવું. ફાટચુસ, શુળો ભોંકાવી, કહેડો રહી જવી, વિગેરે અનેક પ્રકારના વાના રોગો આ દવાથી મટે છે. ડબ્બી ૧ ની કી. રૂ. ૨) અનુપાનની કી. ૩. ૨) ઓપડવાની તેલની બા. ૧ ની કી. રૂ. ૧)

દેવે કેમીકલ વર્ક્સ-અમદાવાદ.

ધી અમદાવાદ દવે કેમીકલ એન્ડ ફાર્માસ્યુટીકલ વર્કસની દવાઓ

રાજવંશી યાત્રુતિ

ધાતુગત તમામ રોગો મટાડી ખર્ચ પુરુષાતન અને શક્તિ આપી ધાતુનો વધારો કરી નસોની શિથીલતા મટાડવામાં આ દવા સર્વોત્તમ છે. ઘણાંએ અજમાયશ કરી છે. ડબ્બીની કી. રૂ. ૫)

સંઘ્રહણી પીલ્સ—સંઘ્રહણી અને ઝાડા, ખાધું ન પચવું, વારંવાર ઝાડા થવા, શરીર સુકાઈ જવું, પાણી લાગવું અને અનેક ઝાડાસંબંધી દરદીને આ દવા મટાડે છે, તેનાથી અન્ન ખવાશે, ભુખ લાગશે પચીને દસ્ત સાફ થશે, શરીરમાં લોહી અને શક્તિ વધશે ઝાડા મટશે, ખાખ અજમાવી જોવા ભલામણ રે. કી. રૂ. ૨ અનુ-પાતના ડબ્બીની કી. રૂ. ૨

અકીણ નાશક ગુટ્ટી—અકીણીયોને આ દવા એક માસ ખાવથી અકીણ છોડાવે છે ફરી દવ કે અકીણ ખાવાની જરૂર રહેતી નથી; અકીણના પૈસા ખરબાદ કરી શરીરને તુલ્ય કરવા કષ્ટતા મનુષ્યોએ જરૂર આ દવા વાપરવી. અકીણ છોડવા ભલામણ છે. ડબ્બીની કી. રૂ. ૨

જયગુટ્ટિકા—આ દવાથી જે સ્ત્રીઓને ઝડપુશાવ—અટકાવ ન આવતો હોય અટકાવ એ ત્રણ મહીના ચડી જતો હોય તેને અટકાવ આવે છે; અનિયમીત અટકાવ આવતો હોય અને તે વખતે પેટમાં દુઃખ થતું હોય તેને મટાડી નિયમસર અટકાવ આવે છે અને રૂતુની પીડા મટાડે છે. કી. રૂ. ૧—૦

ભૂખ લગાડી ખાધું પચાવનાર દત્ત સાફ લાવનાર

આનંદવટ્ટી—આ દવાથી કફડીને ભૂખ લાગે છે, ખાધેલું પાચન થાય છે અને નિયમસર દસ્ત આવે છે. પેટના વાયુને તેમ ગડગટાડતે મટાડે છે, ખાવા ઉપર રૂચી થાય છે, અજરણુ મટાડે છે, ખરાબ ઓડકાર આવતા નથી અને મડોને સ્વાદિષ્ટ બનાવે છે. દરેક માણસે હંમેશાં એ ડબ્બી પાસે રાખવીજ જોઈએ. કી. રૂ. ૧)

દવે કેમીકલ વર્કસ—અમદાવાદ.

વ્યાધી હજાર પછુ એ.પધ એક માત્ર ખીરનામાં જ દવા ખાનું.

અમૃતજીવન [૨૭૨૮૬]

નામની અમૃતમય દવાનો હાલ ધણા રિક્તાનો, અને તખીએએ તથા જનસમાજે તમામ રોગો ઉપર ખાત્રી કરી જામ મે વેશે હોવાથી દરેક ધરમાં ધરગતુ દવા થઇ પડી છે. આ દવા પાસે રાખવાથી માર્ધપણુ રોગની ખીક રાખવાની જરૂર રહેતી નથી, કારણ કે તે શરીરમાં થતા અંદરના અને બહારના રોગોને માટે રામજાણુ ઉપાય છે. આ દવા જો તમારું જીંદગીનો અપ કરતા હો તો હંમેશ પાસે રાખજો. તેનાથી અ-જીર્ણ, અતિસાર, હિરટીરીઆ ઉવરસ, ગરમી, ઉલ્ટી, વા, કમજો, કેડોનો દુઃખાવો, અંધકોશ, નખળાઇ, કોલેરા, કૂમીઆ, ખસ ચુમડાં, ગોળો, ચડવા, ચુંક, તાવ, દમ, દાંતનો દુઃખાવો, દાદર, નપુષકતા, પ્રમેહ, પ્રદર, પાંદુરોગ, ખરોળ, 'લેગ, માથાનો દુઃખાવો, મધુપ્રમેહ, ક્ષય, રતવા, લકવો, વીરંદોષ, વાળો, સસણી, વરાધ, સપિવ, સુવારોગ, હરસ, કેડકી, હાર્ડડીસીઝ, ચુ', હિરટીરીયા. વધ, દાંત, નાક, કાનના દરદ, સોજા રિંછી, છાણુ, કે ૨, ૬૬૫ થા કુતરાનું ઝેર, કંદમાળ, દાઝવું વગેરે લગભગ તમામ દરદો મટે છે અને તેથી તેનો હાલ દરેક માણુસ લાભ લે છે કી. ર. ૧) ત્રણની ર. ૨-૧૦-૦

પાણીતાણુથી વીરજાઇ જોત પ ઠસાળાના સેક્ટેરી કેશવલાલ પ્રગજી લખે છે કે આપના અમૃતજીવન દવાથી અમોને ધણો સારો ફાયદો થયા છે. તો હવે આ ૧૩ વાંચી તુરત એક ડઝન અમૃતજીવનની શીશીઓ વી. પી. થી મોકલાવશે.

ભાનેરથી ડાહ્યાલાલ કેશવલાલ લખે છે કે: આપની દવા વાપરવાથી અમને ફાયદો થયો છે, મહેરગાની કરી અમૃતજીવન ૫ એક બા-ટલી મોકલી આપશે.

મડુવાથી મુખ્યાજી પરસોતમદાસ માધવજી લખે છે કે: આપની અમૃતજીવન દવા સર્વે રોગ ઉપર ફાયદાકારક છે ૩ ખાટવી મોકલો.

હવે કેમીકલ એન્ડ ફાર્મા ચુટિકલ વર્કસ-અમદાવાદ

શ્રીને ક્રિડેક્રીડ નેગના પંજામાંથી બચાવી શક્તિ આપી પૃથક

દેવેનું સુંદરી સાથી (૧૯૨૨)

(લાખો સરટીફિકેટો મળ્યાં છે.)

કીઓના તમામ નેમને માટે સુંદરી સાથી અકસીંગ છે. સંજો કોઈ પણ દરદ નેવાં કોઈ, કોઈવા પ્રદર, રક્ત અને પ્રવેત પ્રદર નં ચીકણી, ધાટી પીળી મળમળગી, અગર લાલ રંગની કોઈ નં નસી કે ધાતુ વલાં કરે છે. પેશાને અમન બને હાથ પગ ન તળીઆ કોઈમાં બરડામાં, માલામાં અને કોઈ નખને આખા શરીરમાં સં કારે, કાટ, યુગ અને કમલર થાય. હજો તાવ હંમેશાં આવે, સ સકામ ગળી બધ ઘોળી પછી નેવું થાય. અખોનું નેજ ક્રમી ક દીવસે દીવસે શરીર સુકાઈ બેદાલ થાય. ગોળો ચહે અશક્તિ અ અને કમ થઇ શકે નહી, આખો દીવસ કોઈ અને માથ કાટયાં કરે. તાવ, ઉધરસ, રતગ, દમ. ખાંસી, સોજા લસડી, અચી, માસીક અટકાર રહી જાયો, હીરટીરીયા વગેરે તમામ રોગ અને આવા અને દરોના અમુદને આ સુંદરી સાથી એકદમ મટાડી શકે છે. કાકર અને પેશો જ્યાંમંધ વાપરે છે.

૧ નાની આગ દીઓને પાવાથી શરીર પુષ્ટ રાખી યુવ અવસ્થામાં પ્રદર વગેરે વ્યાધી થવા નેવું નથી. ૨ યુવાન સ્ત્રીએ પ્રદરના વ્યાધીમાંથી બચાવી ગર્ભાશયને સુધારી ગર્ભ ધારણ કરી ર તેવું બનાવે છે. તે ગર્ભ હોય તે સખને પીવાથી અધુરે માસે પાવડ રહી નથી. ગર્ભનું પોષણ કરી પુર્ણ માસે વીના કરે પ્રર થાય છે. ૪ સુવાવડ પછી પીવાથી સુવારોગ થતો નથી. આખા પુષ્ટ કરે તેવું તંદુરસ્ત ધાવાય બનાવે છે અને આખાનું ને નેની મ શરીર પ્રદર કરે છે. ૫ સ્ત્રીરોગ તમમ મટાડે છે. હંમેશ પીવા સ્ત્રી તંદુરસ્ત રહી શકે છે. પ્રદર વગેરે વ્યાધી થવા નથી. ૬ જુદ વસ્તુઓ પીવાથી શરીર તંદુરસ્ત મવાન નેવું રહે છે કિ. ૭. વધ આટલી પીવી રે છે. જણની કિ. ૨-૧૦

દરેક ગાંધિ વિલાયતી કવાવાગ અને ગાંધીઓ વેચે છે. દરે કેરીકલ એન્ડ ફાર્માસ્યુટિકલ વર્કસ રીચ. રેલ-અમદાવાદ.

